

विश्व में जितने भी धर्म हैं, सबकी अपनी-अपनी आचारसंहिताएँ हैं। ये आचारसंहिताएँ धर्म गुरुओं के जीवन की नियमो-उपनियमों के नियंत्रण में रखने के लिए इसलिए अत्यावश्यक हैं कि वे आध्यात्मिकता की उच्च भूमिका का सरलता से स्पर्श पा सकें। जैन मुनियों के लिए विहित आचारसंहिता, विश्व की आचारसंहिताओं में कठिनतम और कठोरतम है। आजीवन नग्न-पदयात्रा, केशलुचन और दुःसह-परीषह सहन, ऐसी श्रमणी चर्याएँ हैं जिनका पालन असंभव नहीं तो दुःशक्यता की चरम-सीमा को निश्चित रूप से स्पर्श करता है। जैन सन्त सासारिक परिग्रह और प्रलीभनों का सर्वथा परित्याग करके, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति के प्रति तटस्थ भावना रखते हुए और विकारों से अपने आपको रिमाजित करते हुए, आत्मविजय के प्रशस्त पथ पर कदम बढ़ाता है। यह पथ बड़ा ही दुर्गम है। इस पर अनेक बाधाएँ हैं। जैन सन्त का कोई निरादर कर दे तो वह उसे अमृत समझकर पी जाता है, बदले में अपमानकर्ता को कटुवचन नहीं कहता। वह अपने ऊपर प्रहार करने वाले के प्रति भी कष्टप्रद-शित करता है। ससार के प्राणीमात्र के प्रति उसका हृदय सदा मैत्री और कष्टा से अनुप्राणित रहता है। सासारिक विषयों से विमुख रहकर भी, वह ससार की भलाई के प्रति कभी विमुख नहीं होता। किसी का उपकार करके बदले में फल की कामना की भावना कभी उसके मन में नहीं आती। स्वयं को दी जाने वाली पीड़ा को जैन सन्त, प्रसन्नता से सहन कर लेता है परन्तु दूसरे प्राणियों को दी जाने वाली पीड़ा उसके लिये असह्य हो उठती है। निःसन्देह उसकी साधना आत्म-कल्याण-केन्द्रित होती है किन्तु लोक-कल्याण को वह आत्म-कल्याण का ही साधन मानता है। स्वामी चान्दमल जी महाराज एक ऐसे ही जैन सन्त थे जिन्होंने श्रमणी आचारसंहिता का बड़ी तल्लीनता, तत्परता और दृढ़ता से पालन किया और आगामी सन्त-परम्परा के लिए स्वयं को एक ज्वलत आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। प्रस्तुत पुस्तक में श्रमणी आचारसंहिता की संक्षिप्त रूपरेखा और स्वामी चान्दमल जी महाराज के सासारिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक जीवन का संक्षिप्त विवरण है।

चरित्र-नायक

(जन्म सवत् १९५०—समाधि सवत् २०२५)

पूनम का चाँद

पूतम का चाँद

स्वामीजी श्री चान्दमल जी महाराज का संक्षिप्त जीवन-वृत्त

ग्रथकार

डॉ० पुरुषोत्तम चन्द्र जैन

एम.ए , एम ओ एल , पी-एच डी

प्रकाशक

जयध्वज प्रकाशन समिति, मद्रास

- जयध्वज प्रकाशन समिति ग्रन्थमाला पुष्पांक—सात
 - ग्रन्थ
पूनम का चांद
 - ग्रन्थकार
डॉ पी सी जैन
 - प्रकाशक
जयध्वज प्रकाशन समिति, मद्रास
 - सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन
 - प्रकाशन
वीर सवत् २५०६
विक्रम सवत् २०३५
ईस्वी सन् १९७६
 - आवृत्ति प्रथम
 - प्रति ११००
 - प्राप्ति स्थान
पूज्य श्री जयमल जैन ज्ञान भंडार,
पीपाड शहर, राजस्थान
-
- ,
- मुद्रक - निर्मल कम्पोजिंग ऐजेंन्सी, ७२७ जूड वाग त्री-नगर
देहली-३५ द्वारा मोहन प्रिंटिंग कार्पोरेशन मे छपा ।

समर्पण

परम शान्तमूर्ति,
भवसागर सतरण की साकार प्रेरक स्फूर्ति,
आगम मर्मज्ञ,
आत्म-तत्त्वज्ञान के रसज्ञ,
परम श्रद्धेय, महामहिम,
आचार्य प्रवर श्री जीतमल जी महाराज,
एवम्
आगम-ज्ञान-गरिमा से गरिष्ठ,
मुनिरत्न मंडल में वरिष्ठ,
अध्यात्म-पथ के पथिकों में अतिशिष्ठ,
आगम वक्ता, पंडित रत्न,
मुनि श्री लालचंद जी महाराज,
के
पुनीत कर कमलों में . . .

जिनकी
प्रेरणा, प्ररूपणा,
प्रोत्साहन एवं पथप्रदर्शन
से ही
इस ग्रंथ का
वपन, अंकुश,
पल्लवन और फलन
संभव हो सका है।

“पुरुषोत्तम”

अनुक्रमणिका

प्राक्कथन

अवतरणिका

स्वामीजी श्री चान्दमलजी महाराज का संक्षिप्त जीवन वृत्त

प्रथम खण्ड

जन्म से दीक्षा	१-७२
उत्थानिका	१
जन्मभूमि की अवस्थिति	४
धर्मपरायण फूलमाली दपती	४
दपती का सलाप	५
नूतन जीवाधान	७
धर्म-रग-रजिका सखि कुसुबा	६
चिर प्रतीक्षा के बाद	६
व्यग्न और समाधान	११
गर्भ पोषण	१४
पूनम का अनोखा प्रातः	१५
जन्म	१६
नामकरण	१७
आनंद विभोर दपती	१८
प्रतीक्षा	२०
जगमाल का अवसान	२२
पारी जीवन-इतिहास के चतुष्पथ पर	२३
शोक-निवारणार्थ सगाई की सलाह, वे होते तो	२५
हरदेव की सगाई और विवाह	२५
पारी के स्वास्थ्य की चिन्तनीय दशा	२७
उत्तरदायित्व कुसुवा को सौंपा	२८

उत्तरदायित्व-निर्वाह की प्रतीक्षा	३१
पारी के प्राण अमा के अधिकार मे	३२
माता का वियोग	३३
वैराग्य का बीजारोपण	३६
स्वामीजी नथमलजी महाराज का आगमन	३६
स्वामीजी की प्रवचन-वृष्टि	३६
वैराग्य-बीज का अकुरण	४६
दीक्षा का दृढ निश्चय	५१
विना आज्ञा अस्वीकृति	५३
परिजन आज्ञा प्राप्ति	५४
चोला से चान्द	५४
अध्यात्म-जगत् के चार चाँद	५५
ठाकुर श्री हरिसिंहजी का सुभाव	५६
दीक्षा की तैयारिया	५८
रायपुर का अद्भुत दृश्य	५६
जनसमुदाय रायपुर की ओर	६१
शोभायात्रा	६२
महोत्सव की सार्थकता	६३
शोभायात्रा से पङ्काल मे	६५
मुनिवेश धारण	६६
गुरु चरणो मे	६८
दीक्षा विधान	७०

द्वितीय खण्ड

गुरु-शरण से समाधि-संस्करण	७३-१६८
योग्य गुरु के योग्य शिष्य	७३
विद्याध्ययन	७५
स्वाध्याय तपश्चर्या का प्रथम चरण	७७
साधना के पथ पर	७९
साधना के मूलमन्त्र पाँच महाव्रत	८२

पाच समिति महाव्रतो की सरक्षिका	८७
तीन गुप्ति आत्म नियंत्रण की गुटिका	८८
भवनाशिनी वारह भावनाएँ	८९
चार भावनाएँ	९८
दशविध धर्म विवरण	१०१
साधना पथ के पथिक मुनि चॉदमलजी	१०८
महाव्रत पालन	१०९
समिति पालन	१११
त्रिगुप्ति आचरण	१११
अनाचीर्ण के त्यागी	१११
वारह भावनाओं का आत्मसात्करण	११२
तपोनिष्ठ उग्रतपस्वी	११५
उग्र विहारी	११५
बढते हुए नग्न-चरण एवं अध्यात्म-चितन	११७
अडिग साधक	१२४
कलाकार के रूप में	१२५
चातुर्मासिक सस्थान	१२७
कतिपय प्रवचन	१२९
समाधि मरण	१६३

परिशिष्ट १

स्तवन-चन्द्रिका	१७१-१८८
-----------------	---------

परिशिष्ट २

चन्द्र-कला	१९१-२५६
------------	---------

जो धर्म-सम्प्रदाय अपने सतो, विद्वानो, विचारको एव उपदेशको को भुला देता है, वह धीरे-धीरे अपनी शक्ति क्षीण कर लेता है। अतः किसी भी धर्म-सम्प्रदाय के मूल-प्रवर्तक की वाणी के विवेचन एव विश्लेषण की जितनी आवश्यकता होती है, उससे कहीं अधिक हमें अपने समकालीन अथवा निकट-भूत के सतो, चिन्तको आदि के विचारों को विवृत करने की आवश्यकता होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि समकालीन अथवा निकट-भूत में विद्यमान सत हमारी मन स्थितियों एव समस्याओं को अधिक गहराई से समझ लेते हैं और उन्हीं के निदान के लिये प्रवचन करते हैं। सौभाग्य का विषय है कि भारत के धर्मों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले जैन धर्म के आचार्य, सत एव अनुयायी सभी इस तथ्य से भली-भान्ति परिचित हैं। इसके प्रमाणस्वरूप, प्रस्तुत है 'पूनम का चाँद' नामक पुस्तक जिसमें स्वामीजी श्री चादमलजी महाराज का सक्षिप्त जीवन-वृत्त प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक डॉ० पी० सी० जैन को न केवल ४० वर्ष से अधिक का अध्यापन-अनुभव प्राप्त है, अपितु वे ३० वर्ष के शोध-अनुभव से भी सुशोभित हैं। वे न केवल संस्कृत के अन्तर-राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त विद्वान हैं, अपितु हिन्दी और अंग्रेजी के भी निष्णात पण्डित हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास पर एव अर्थशास्त्र पर तो आपका विशेष अधिकार है। वे जैन धर्म के न केवल सिद्धान्तों के मर्म को समझते हैं, अपितु वे इनके व्यावहारिक पक्ष से भी भली-भान्ति अवगत हैं। अतः 'पूनम का चाँद' जैसी पुस्तक लिखने का महान् उत्तरदायित्व उन जैसा समर्थ व्यक्ति ही अपने कंधों पर उठा सकता है। इससे पूर्व वे एक अन्य पुस्तक 'सर्वतोमुखी व्यक्तित्व' लिखकर न केवल जैन धर्मावलम्बियों से श्रद्धा प्राप्त कर चुके हैं, अपितु सामान्य जन और साहित्यकारों से भी सराहे गये हैं।

जीवनी-लेखन बड़ी तपस्या का कार्य है। यह कार्य तब अधिक दुष्कर हो जाता है, जब जीवनी-लेखक को अपने पात्र के जीवन की

घटनाओं का सम्यक् विवरण प्राप्त न हो और उसे खोज करनी पड़े। डॉ० जैन ने 'पूनम का चॉद' के लिये ऐसा ही श्रम किया है और उनकी साधना का फल ही यह पुस्तक है।

स्वामी श्री चान्दमलजी महाराज, इस युग के महान् साधक थे, विराट् चेतना के धनी और उच्चकोटि के कलाकार थे।

डॉ० जैन प्रस्तुत पुस्तक-लेखन में अपनी प्रेरणा शक्ति के मूलस्रोत की ओर सकेत करते हुए कहते हैं 'चरित्र-नायक के गुरु भाई विद्वद्भक्त वर्तमान आचार्य प्रवर श्री जीतमलजी महाराज एवं उनके भ्रातृज्य शिष्य पण्डितरत्न मुनि श्री लालचन्दजी महाराज ने प्रेरणा प्रदान की'—ऐसे मुनिराज के पावन जीवन की रूप-रेखा लोक कल्याण निमित्त प्रकाश में आनी ही चाहिये।

'आचार्य प्रवर श्री जीतमलजी महाराज एवं प० रत्न मुनि श्री लालचन्दजी महाराज के योगदान के फलस्वरूप स्वामीजी चान्दमलजी महाराज सम्बन्धी, यत्र-तत्र बिखरी सामग्री प्राप्त हो सकी।'।

'स्वयं श्री चान्दमलजी महाराज द्वारा यत्र-तत्र कापियो में, पन्नों में, डायरियो में लिखित पक्तियों से तथा डाक्टर जैन की अनेक वर्षों की व्यक्तिगत पहचान से ही यह ग्रन्थ अपना आकार ग्रहण कर सका है।'।

प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रेरणा के मूल स्रोत, उक्त दोनों सन्त रत्न हमारी भी हार्दिक बधाई एवं विनम्र अभिनन्दन के पात्र हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक साधना के साथ-साथ, साहित्य की समृद्धि द्वारा अपने प्राचीन महामनीषी आचार्यों की परम्परा को और उनकी भावना को साकार एवं अक्षुण्ण बनाने की साधना में भी समान रूप से निरत हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ दो खण्डों में विभाजित किया है। प्रथम खण्ड है—'जन्म से दीक्षा' इसमें चरित्र-नायक के वंश की, माता-पिता, घरेलू परिस्थितियों, जैन सन्तों से सम्पर्क आदि की चर्चा है।

प्रस्तुत ग्रन्थ का दूसरा खण्ड है—'गुरु-शरण से समाधि-संस्करण,' जिसमें शास्त्र अध्ययन, पंचमहाव्रत-पालन, धर्म-प्रचार, पांच प्रवचनों का सार आदि की चर्चा है।

'स्वामी चान्दमलजी महाराज' डाक्टर जैन के अनुसार, 'सुकुमार शरीर, सुकुमार भावना, सुकुमार व्यवहार, सुकुमार आचार और

सुकुमार विचार से सम्पन्न थे, अर्थात्—एक कलाकार में अपेक्षित सभी गुण उनमें प्रचुर संख्या में उपलब्ध थे। स्वामी चान्दमल जी कलाकार इस अर्थ में थे कि उन्होंने अक्षरों के सौन्दर्य की साधना की। उनके अक्षर इतने सुन्दर, आकर्षक और आकृति से समतल और सन्तुलित हैं कि आजकल के छापे के अक्षर भी उनके सामने गोभाहीन प्रतीत होते हैं।'

डाक्टर पी सी जैन की शैली एकदम निजी है—जो गद्य में काव्य का-सा रस प्रदान करने की शक्ति से सम्पन्न है। उपयुक्त विशेषणों के प्रयोग से और सटीक शब्दावली के व्यवहार से पुस्तक की भाषा न केवल प्रसाद गुण से सम्पन्न है अपितु अनेक शब्द-अर्थ-अलंकारों के सौरभ से भी सुरभिit है।

अन्त में मेरी भगवान् से यह करबद्ध प्रार्थना है कि वह, डाक्टर पी सी जैन को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु दे जिससे वे मा सरस्वती के वरद करकमलो में अधिकाधिक शोध-सौरभ-सम्पन्न-पुस्तक-प्रसून अर्पण कर सकें। वे एक ओर धार्मिकवृत्ति के लोगों के लिये 'पूतम का चांद' जैसी रचनाएँ प्रस्तुत करें, तो दूसरी ओर शुद्ध साहित्यिक प्रेमियों के लिये।

1 'Labour in Ancient India' [from Vedic Age up to the Gupta period]

2 Socio-Economic Exploration of Mediaeval India (800 to 1300 A D)

जैसे ग्रन्थरत्नों का प्रणयन करते रहे।

२१, अप्रैल, १९७६
एम डी विश्वविद्यालय,
रोहतक।

हेमराज निर्मम,
एम ए, पी-एच डी.

अवतरणिका

इस धरातल पर कितने ही महर्षि, महात्मा, मुनि और साधक हो गये हैं जिन्होंने साधना की व्यग्रता के कारण, ध्यान की समग्रता के कारण, शास्त्रज्ञान की दुर्ग्राह्यता के कारण, चित्तवृत्तियों के निरोध के लिये मन की एकाग्रता के कारण और स्वानुभूति को प्रधानता प्रदान करने के कारण किसी ग्रन्थ का निर्माण तो नहीं किया किन्तु स्वयं की अनुभूति को, स्वयं के सयमी जीवन को, स्वयं के आदर्श सदाचार को, परोपकार को, स्वयं के पावन विचार-प्रचार को और स्वयं सन्मार्ग पर चलकर लोक में उसके सचार को ही एक अनुकरणीय एवं आचरणीय आदर्श पुस्तक के रूप में जन-जन के समक्ष प्रस्तुत किया। ऐसी कितनी ही विभूतियाँ अतीत में इस लोक में आईं और अपने आदर्श जीवन की अनुभूतियों के सौरभ से लोक को युग-युग में सुरभित करके इस ब्रह्माण्ड खड में अन्तर्धान हो गईं। ऐसी ही इस युग की एक महान् विभूति जैन मुनिराज श्री चान्दमलजी महाराज थे। वे अनेक भाषाओं के, आगमों के, विविध शास्त्रों के मनीषी होते हुए भी अपनी आध्यात्मिक साधना में इतने सलग्न थे, मग्न थे, विलीन थे, और तल्लीन थे कि वे किसी मौलिक ग्रन्थ की रचना के लिये समय ही नहीं निकाल पाये। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे साहित्य के ससार का कोई उपकार ही नहीं करने पाये। वे उच्चकोटि के कलाकार थे—“लिपि-संस्कार” के। उनकी लिपि छापाखाना के अक्षरों का उपहास करती प्रतीत होती है। उसमें आभास है और विकास है—वास्तविकता का—तथा सन्यास है—असीन्द्य का। उन्होंने उस मनोहारिणी, आश्चर्यकारिणी और नयनानन्दसंचारिणी लिपि में वत्तीस अक्षरों की एक लाख पक्तियाँ लिखी हैं। उनका सारा जीवन आध्यात्मिक साधना एवं लिपि लावण्य प्रदान के प्रयत्न में ही व्यतीत हुआ। वे इस युग के एक महान् साधक थे, विराट् चेतना के धनी थे, और उच्च कोटि के कलाकार थे। “ऐसे मुनिराज के पावन जीवन की रूप-रेखा लोक कल्याण निमित्त प्रकाश में आनी ही चाहिए”

यह भावना उनके गुरु भाई, विद्वद्रत्न, वर्तमान आचार्य प्रवर श्री जीतमलजी महाराज एवं उनके भ्रातृज शिष्य, पंडित-रत्न मुनि श्री लालचन्दजी महाराज के मन में जागृत हुई जिसका परिणाम 'पूनम का चाँद' शीर्षक यह ग्रंथ पाठकों के और श्रद्धालु श्रावकों के समक्ष प्रस्तुत है।

किसी भी प्रकार के साहित्य के अभाव में केवल मात्र स्मृति पटल पर अंकित चरित्रनायक के गुणों को, विशेषताओं को, और जीवन से सम्बन्धित घटनाओं को ग्रंथ का रूप देना कोई खाला जी का घर नहीं था किन्तु वर्तमान आचार्य-प्रवर श्री जीतमलजी महाराज एवं मुनिराज श्री लालचन्द्र जी महाराज के निरंतर योगदान से, यत्र-तत्र बिखरी घटनाओं के आदान-प्रदान के समाधान से, उनके द्वारा सुनाई गई चरित्र नायक की चारित्र-चारुता के प्रचुर ज्ञान से, स्वयं चरित्र-नायक द्वारा यत्र-तत्र कापियो में, पन्नो में और डायरियो में लिखी गई पक्तियों के भान से और मेरी व्यक्तिगत कई वर्ष की पहचान से ही इस ग्रंथ की रचना सम्भव हो सकी है। उक्त दोनों सम्मान्य सन्तों को यदि मैं 'पूनम का चाँद' की ही दो कलाएँ कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। परम शान्तमूर्ति, ज्ञानवृद्ध एवं वयोवृद्ध आचार्य प्रवर श्री जीतमलजी महाराज एवं आगम विशेषज्ञ पंडित रत्न श्री लालचन्द्र जी महाराज को भी मैं स्वामीजी श्री चादमलजी महाराज के समान ही वर्तमान युग की दो विभूतियाँ समझता हूँ। ये दोनों सतात्माएँ वीर धर्म के प्रचार में, सत्य के संचार में, साहित्य प्रसार में और सच्चे साधु धर्म के आचार में दिवानिश निरत हैं। इस सत्य से मैं तो भलीभाँति परिचित हूँ ही किन्तु जो स्वधर्मी श्रावक उनके संपर्क में आते रहते हैं, वे भी इस सत्य की सार्थकता को अच्छी तरह जानते हैं। इन्हीं दोनों सतरत्नों की प्रेरणा से ग्रथित एवं प्रकाशित गुलदस्ते का यह ग्रंथ भी एक सुमन बनेगा।

यह ग्रंथ दो खंडों में विभक्त है

१ जन्म से दीक्षा,

२ गुरु शरण से समाधि-संस्मरण।

प्रथम खंड में चरित्रात्मक के वंश की, माता-पिता की, घरेलू परिस्थितियों की, जैन सतों के सम्पर्क में आने वाली घटनाओं की

और चरित्रनायक के सस्कारो की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है ।

दूसरे खंड में चरित्रनायक के शास्त्र-अध्ययन का, पंचमहाव्रत पालन का, धर्म के प्रचार का, पांच प्रवचनों के सार का और समाधि मरण का संक्षिप्त विवरण है । उन्होंने अपने साधु जीवन में प्रवचन तो अनेक दिये थे किन्तु लिपिवद्ध न होने के कारण उन सबका विवरण देना संभव नहीं था । केवल मात्र पांच प्रवचनों के नोट हमें इधर-उधर बिखरे मिल सके जिनके आधार पर हम उनके पांच प्रवचन ही दे पाये हैं । इन पांच प्रवचनों के सकलन में उनके सुयोग्य, कर्मठ अध्यवसायी एवं विद्वान् सन्त मुनि श्री पार्श्वचंद जी महाराज के योगदान की हम हार्दिक श्लाघा करते हैं । “एक सुयोग्य शिष्य का अपने धर्म गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होता है” इस तथ्य को वे भलीभांति जानते हैं । अपने गुरुदेव की अन्तिम क्षणों में की गई उनके द्वारा गुरु सेवा अविस्मरणीय रहेगी । चरित्रनायक के ही प्रधान सुशिष्य मुनि श्री शुभचन्दजी महाराज का इस पुनीत कार्य में शुभचिन्तन, श्री नूतन मुनि जी का नूतनोद्धरण प्रकरणगवेषणचातुर्य, श्री गुणवन्त मुनि जी की साहित्यसामग्री व्यवस्थापन-उपस्थापन-तत्परता एवं कर्मठता और श्री भद्रिक मुनि जी की भद्रिकता—सभी अपने-अपने स्थान में प्रार्थनीय, प्रशंसनीय एवं आचरणीय रहे हैं । इन सभी होनहार सन्तों से हम जिनशासन की समृद्धि के लिए महान् आशाएं रखते हैं ।

अन्त में स्वर्गीय दानवीर सेठ श्रीमान् मागीलाल जी गोटावत के सुपुत्र सेठ श्रीमान् माणकलाल जी गोटावत और उनके सुपुत्र चिरजीवी श्री कुशलचन्द जी गोटावत का भी हार्दिक धन्यवाद किये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने ‘गोटावत-भवन’ में मेरे निवासादि की समीचीन व्यवस्था करके इस ग्रंथ के लेखन में महान् सहयोग प्रदान किया ।

१६-२-१९७६

गोटावत भवन,
सोजत सिटी

नम्र निवेदक
पुरुषोत्तम चन्द्र जैन

लिपिचित्र-परिचय

(१)

किशोर केलि . वारह वर्ष की अवस्था में वैरागीपने में किशोर केलि करते हुए स्वामी जी के हस्ताक्षर ।

(२)

स्तोत्रादि पत्र का अन्तिम पृष्ठ दीक्षा-ग्रहण करने के बाद दूसरे ही वर्ष में स्वामी जी द्वारा लिखित शास्त्रीय लिपि की प्रतिलिपि ।

(३)

स्तवन पत्र का अन्तिम पृष्ठ दीक्षा ग्रहण करने के छ वर्ष बाद विक्रम संवत् १९७१ में स्वामीजी द्वारा लिखित अपने गुरुवर्य स्वामी जी श्री नथमल जी महाराज द्वारा विरचित स्तवनो का संग्रह ।

(४)

निशीथ सूत्र की हूडी का अन्तिम पृष्ठ दीक्षा लेने के ग्यारह वर्ष बाद विक्रम संवत् १९७६ में स्वामीजी के शास्त्रीय हस्ताक्षर ।

(५)

अपकर्ष पत्र का प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ विक्रम संवत् १९८२ में लिखित स्वामी जी के शास्त्रीय हस्ताक्षर ।

(६)

स्याद्वाद मजरी का अन्तिम पृष्ठ विक्रम संवत् १९८३-८४ के मध्य स्वामी जी द्वारा वर्तमान पंडित मुनि श्री लालचंद जी महाराज के लिये लिखित ।

(७—क)

लिपिचित्र-परिचय

(१)

किशोर केलि बारह वर्ष की अवस्था में वैरागीपने में किशोर केलि करते हुए स्वामी जी के हस्ताक्षर ।

(२)

स्तोत्रादि पत्र का अन्तिम पृष्ठ दीक्षा-ग्रहण करने के बाद दूसरे ही वर्ष में स्वामी जी द्वारा लिखित शास्त्रीय लिपि की प्रतिलिपि ।

(३)

स्तवन पत्र का अन्तिम पृष्ठ दीक्षा ग्रहण करने के छ वर्ष बाद विक्रम संवत् १९७१ में स्वामीजी द्वारा लिखित अपने गुरुवर्य स्वामी जी श्री नथमल जी महाराज द्वारा विरचित स्तवनो का संग्रह ।

(४)

निशीथ सूत्र की हूडी का अन्तिम पृष्ठ दीक्षा लेने के ग्यारह वर्ष बाद विक्रम संवत् १९७६ में स्वामीजी के शास्त्रीय हस्ताक्षर ।

(५)

अपकर्ष पत्र का प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ विक्रम संवत् १९८२ में लिखित स्वामी जी के शास्त्रीय हस्ताक्षर ।

(६)

स्याद्वाद मजरी का अन्तिम पृष्ठ विक्रम संवत् १९८३-८४ के मध्य स्वामी जी द्वारा वर्तमान पंडित मुनि श्री लालचंद जी महाराज के लिये लिखित ।

(७—क)

उत्तराध्ययन, हरिकेशीयाध्ययन, खरतरगच्छोय कमलसयमो-पाध्याय विरचित सर्वार्थसिद्धि नामक टीका विक्रम संवत् २००१ में

वर्तमान आचार्य-प्रवर श्री जीतमल जी महाराज के लिये स्वामीजी द्वारा लिखित ।

(७—ख)

वीरस्तुति सटीक, अन्तिम पृष्ठ विक्रम संवत् २००१ में स्वामी जी द्वारा लिखित ।

(८)

मन्त्रावलि पत्र का तेरहवा पृष्ठ ।

पूनम का चाँद

(स्वामीजी श्री चान्दमलजी महाराज का सक्षिप्त जीवन-वृत्त)

स्मरण

मनो विलीन जिनपादपद्मे,
वचोऽनुरक्तं सुगुरुस्तुतौ च ।
गात्रं च सत्कर्मणि यस्य लग्नं,
स्मराम्यहं चन्द्रमुनीश्वरन्तम् ॥
श्रोत्रं पवित्रं श्रुतसश्रुतेन,
सिद्धस्तवेन प्रयता रसज्ञा ।
यस्य सवोऽर्हत्स्मरणेन पूता,
स्मराम्यहं चन्द्रमुनीश्वरन्तम् ॥

—आचार्य प्रवर श्रीजीतमलजी महाराज

जिनका मन सदा जिनेन्द्र भगवान् के चरण-कमलो में रमण किया करता था, वाणी सुयोग्य गुरु के स्तवन में रत रहती थी, शरीर जिनका सत्कर्मों में प्रवृत्त रहता था, ऐसे मुनिराज श्री चान्दमलजी महाराज का मैं स्मरण करता हूँ ।

जिनकी श्रवणेन्द्रिय आगम-श्रवण से पावन बन गई थी, जिनकी जिह्वा सिद्धों की स्तुति में लीन रहती थी, जिनके प्राण अर्हत्स्मरण से पवित्र हो गये थे, ऐसे मुनिराज श्री चान्दमलजी महाराज का मैं स्मरण करता हूँ ।

वन्दन

दयापरागो नयणारविदे,
सच्चस्स एव वयणारविदे ।
दिण्णामयं जस्स करारविदे,
वदामि चदं भुणिविदवन्दे ॥

अर्णि ण जस्स मणोरविदे,
 चरियासुहा से पादारविदे ।
 अमंदमानंदमामोददाई ,
 वंदामि चंदं मुणिविदवद ॥

सज्भायसीलो सज्भाणसीलो,
 जो ओसहीसो भविकम्मरोगे ।
 सोगधयारे सुहसुब्भकती,
 वदामि चंदं मुणिविदवद ॥

सव्वंसहो जो उवसंतभावा,
 उज्जुत्तणा सुद्धमणो सुसाहू ।
 अगव्विओ जो सुगुणागुणेहि,
 वदामि चंदं मुणिविदवदं ॥

कलाहरो जो कुमुए सुसीसे,
 इलाधरो जो नियसाहणाए ॥
 खतो य संतो य दंतो महतो,
 वदामि चंदं मुणिविदवदं ॥

—पंडित-रत्न मुनि श्री लालचन्दजी महाराज

जिनके कमल-नयन दया के पराग से परिपूर्ण थे, जिनका मुखार-विद सत्य से पावन था, और जिनके हस्त-कमल दानामृत से युक्त थे, ऐसे—मुनिवृन्द द्वारा वन्दित—मुनि श्री चान्दमलजी महाराज को मैं वन्दना करता हूँ । जिनका मन-कमल सर्वथा परिग्रहहीन था, जिनके चरणारविन्द विहार रूपी अमृत से सिक्त थे और स्वयं असीम आनन्द के धनी होने के कारण सम्पर्क में आने वाले सब प्राणियों को आनन्द देने वाले थे, ऐसे—मुनिवृन्द द्वारा वन्दित—मुनि श्री चान्दमलजी महाराज को मैं वन्दना करता हूँ ।

जो स्वाध्यायशील थे, सदा शुभध्यान में रमण करने वाले थे, जो कर्म के रोगियों का रोग मिटाने के लिये औपधियों के स्वामी

साक्षात् चन्द्रमा के समान थे और जो गोक रूपी अधकार में भी मुख की किरण फैलाने वाले थे, ऐसे—मुनिवृन्द द्वारा वन्दित—मुनि श्री चान्दमलजी महाराज को मैं वन्दना करता हूँ ।

जो बड़ी शान्त भावना से सब प्रकार के परीपहो को सहन करने वाले थे, जो मानसिक पवित्रता के कारण सरल स्वभाव के साधु थे, जो दुर्गुणों के अभाव से एव सद्गुणों के सद्भाव से सदा गर्वहीन रहते थे, ऐसे—मुनिवृन्द द्वारा वन्दित—मुनि श्री चान्दमलजी महाराज को मैं वन्दना करता हूँ ।

जो अपने कुमुद तुल्य शिष्यों को सदा कलाधर—चन्द्रमा के समान विकसित—प्रसन्न रखने वाले थे, जो अपनी साधना में पर्वत के समान दृढ़ थे, जो महान् शमनशील थे, दमनशील थे और शान्त स्वभाव के थे, ऐसे मुनिवृन्द द्वारा वन्दित—मुनि श्री चान्दमलजी महाराज को मैं वन्दना करता हूँ ।

जन्म से दीक्षा

शरण करवाणि शर्मद, ते चरण वाणि । चराचरोपजीव्यम् ।
करुणामसृणं कटाक्षपातं , कुरु मामम्ब ! कृतार्थसार्थवाहम् ॥
(शाङ्ग धर पद्धति)

मैं (पुरुषोत्तमचन्द्र नाम का ग्रन्थकार) स्थावर-जगम, सभी प्रकार की सृष्टि द्वारा वन्दित, कल्याण प्रदान करने वाले आपके पावन चरणों की शरण में आया हूँ । अपने करुणा से स्निग्ध दृष्टिपात से, हे माते ज्ञानेश्वरी ! मुझ ससार-यात्री को कृतार्थ ('पूनम का चाँद' शीर्षक ग्रन्थ की रचना में सफल) करने की अनुकम्पा करना ।

उत्थानिका

अनादिकाल से मरुधर के धराधाम में अक्षुण्ण रूप से प्रवह्यान, परम पावन ज्ञान गंगा के एक विपुल-सौरभ-सम्पन्न सुमन थे—सेवा-भावी, सयमी, सम्यग्-ज्ञानी, सन्त चान्दमल जी महाराज, जो अपनी ज्ञान-चारित्र की सुरभि से सुरभित कर गये जन-जन के मानस को । या फिर यो कहिये कि वे विपुलदुःखदाहदग्ध धरा के अधार्मिक-समाज को शीतल करने आये थे—अपनी पीयूषमयी करुणा की किरणों की शीतलता से । परमार्थ के रहस्य को, सासारिक विषयों के अवनति-शील विपाक को, ऐन्द्रिय विषयों की क्षणिक लोलुपता को, कार्मण परिणाम की विषमता को एवं अनादिकाल से जन्म-जरा-मरण की शृंखला में बधे जीव की त्रिवेक-शून्यता को भली-भान्ति विशिष्ट विवेक

द्वारा समझ कर ही निकल पड़ी थी कलवर से चान्दमल नाम धारी एक महान् सन्तात्मा, निर्जरा की पगडंडी पर, मोक्ष के मार्ग पर और कैवल्य के कल्याणमय, ज्ञानमय, आनन्दमय, सत्यमय, शिवमय और सौन्दर्यमय पथ पर ।

सौर जगत् की इस धरित्री पर असंख्य जीव अब तक पुण्य-परिणामोपलब्ध और इसी कारण दुर्लभ मानव योनि में जन्म ले चुके हैं । उनमें अधिकाधिक ऐसे थे, जिन्होंने मानव-योनि की महानता को कभी समझने का प्रयत्न ही नहीं किया । वे जैसे इस ससार में आये थे वैसे ही परलोक में वापिस नहीं लौटे किन्तु कर्मों की और पापों की भारी गठरिया सिर पर लाद कर ससार-सागर में डूब गये । कहते हैं यह पृथ्वी पापियों के नहीं किन्तु पुण्यात्माओं के बल पर स्थित है । मानव-योनि में कुछ जीव ऐसे भी आये जो जग गये घोर अज्ञान की निद्रा से और समझ गये मानवता के मान्य माप-दण्ड को और मानव की अमरता के रहस्य को, जीव की जड़ों की गहराई को और स्व-स्वरूप की स्थिरता की सचाई को । सासारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में वे छोड़ गये अपने व्यक्तित्व की छाप, जिसका रंग अमिट है, जिसे मिट्टी धूमिल नहीं बना सकती, सूर्य जला नहीं सकता, वायु जर्जरित नहीं कर सकता और काल कवलित नहीं कर सकता । जीवों की जीवन-साधना की वह छाप अनन्त काल तक पूर्ववत् बनी रहेगी, अनुप्राणित करती रहेगी विवेकशील आगामी पीढ़ियों के जीवों को, जागृत करती रहेगी अज्ञानान्धकार से आवृत आत्माओं को, सचेत करती रहेगी जगत् की अतृप्त वासनाओं के बहाव में बहने वाले बाहीको को, तरगायित करती रहेगी नवागन्तुक बटोहियों को, सन्मार्ग पर चलने के लिये ।

भव्य जीवों ने अपने व्यक्तित्व की छाप को अनेक रूपों में अभिव्यक्ति दी है । ग्रन्थकार के रूप में, आचार-विचार की सहिताकार के रूप में, अक्षर-संस्कार के रूप में, लिपिकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, धर्म प्रचार के कर्णधार के रूप में, आध्यात्मिक ज्ञान के सूत्रधार के रूप में, तत्त्व-ज्ञान के प्रसार के रूप में, असत्य के परिहार और सत्य के आविष्कार के रूप में, वास्तुकला के कलाकार के रूप में, और आत्म-ज्ञान के परिष्कार के रूप में मानव देह में प्रबुद्ध जीव अपने व्यक्तित्व की छाप को या जीवन की साधना

के प्रकार को विविध रूपों में जगतीतल पर अंकित कर गये हैं। वह छाप मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। अच्छे सस्कारों वाले एवं सत्संगति में रहने वाले प्रतिभाशील जिज्ञासु मानव उसके गम्भीर अर्थ का मनन करके उसकी गहराई तक पहुँच तत्त्व-ज्ञान को ग्रहण करके ऊर्ध्वमुखी बन जाते हैं और जिन आत्माओं पर अज्ञान का आवरण छाया है वे अपनी अधोमुखी प्रवृत्ति का त्याग नहीं कर पाते और परिणामस्वरूप उत्तरोत्तर जन्म-मरण के चक्र में अनिर्वचनीय यातनाएँ भोगते रहते हैं।

इस वसुन्धरा पर अवतरित होने वाले उपर्युक्त अतीत के अनेक कलाकारों में से स्वामी जी श्री चान्दमल जी महाराज भी एक प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार थे—सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में और तत्त्व-ज्ञान के प्रसार के क्षेत्र में। कलाकार का हृदय अत्यन्त कोमल, भावुक, पावन एवं प्रसादमय होता है। स्वामी चान्दमल जी महाराज ने पूर्वजन्मार्जित पुण्य के प्रताप से ऐसा ही हृदय पाया था। उनकी सहज प्रकृति ही कोमलतामयी थी। उनके शरीर में, वस्त्रों में, मन में, वाणी में सर्वत्र कोमलता का साम्राज्य था। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक चरण में कोमलता देखते थे और कोमलता ही पाते थे। सत्य और गिव का सम्यक् रूप से सम्मान करते हुए भी वे सुन्दर के पक्षपाती इसलिये थे कि सुन्दर कोमलता की आधारशिला है। कोमलता का संस्कार पूर्वजन्मार्जित था इसके विषय में तो कुछ निश्चित कहा नहीं जा सकता किन्तु इस जन्म का पैतृक संस्कार वह निश्चित रूप से था। स्वामीजी का जन्म राजस्थान की 'फूलमाली' नाम की जाति में हुआ था। फूलमाली नाम से ही यह स्पष्ट सुगन्धि आ रही है कि स्वामीजी के पूर्वज और माता-पिता स्वयं फूलों की खेती करके फूलमालाएँ बनाने का काम करते थे। बड़ी सावधानता की आवश्यकता होती है फूलों की खेती करने में, उससे भी कहीं अधिक सावधानता की आवश्यकता है फूलों की मालाओं का निर्माण करने में। कोमल फूलों को तन्तु में पिरोने के लिये सुकुमार हृदय और सुकुमार अंगुलियाँ चाहिये। दिवानिश फूलों के सम्पर्क से कठोर हृदय और कर्कश अंगुलियों का भी सुकुमार बन जाना असम्भव नहीं। स्वामी चान्दमल जी महाराज के तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी के वंशजों में प्रवहमान रक्त में ही कोमलता के कण विद्यमान

थे । ऐसी स्थिति में स्वामी चान्दमलजी महाराज के रक्त में कोमलता का होना और रक्त-जन्य कोमलता का तन, मन और प्रकृति में परिणमन हो जाना न तो अस्वाभाविक ही है और न ही अतिशयोक्तिपूर्ण ही ।

जन्म भूमि की अवस्थिति

राजस्थान के पाली जिले में कर्मों की निर्जंरा से परिमार्जित निश्चयस् के पथ के समान, एक साफ सुथरी, कटक, ककर और गर्त-विहीन सड़क, जिसके दोनों ओर नीम के वृक्ष अपनी घनी छाया से उसे शीतल-सुखमय बनाते हैं और जिनकी आरोग्यप्रद सुरभित पवन पथिकों को विश्रान्ति, स्वास्थ्य और नवजीवन प्रदान करती है, पीपलिया गाव को एक किनारे पर छोड़कर ऐसी आगे बढ़ जाती है जैसे कोई ससार के प्रति कूटस्थ सन्तात्मा ससार के तुच्छ प्रलोभनों की उपेक्षा करके अबाधगति से आध्यात्मिक मार्ग पर मस्ती से आगे बढ़ता रहता है । पीपलिया गाव के मोड़ पर रुकने वाली बस से उतरने वाले कतिपय पथिक ठीक ऐसे ही प्रतीत होते हैं जैसे मोक्ष मार्ग से भटके सम्भ्रान्त राही अपने लक्ष्य की अन्तिम मजिल पर न पहुँच कर बीच में ही उन्मुख हो जाते हैं ससार की वक्र पगडंडी पर । पीपलिया गाव के दूसरी ओर कुछ अन्नराल पर रेलगाड़ी भकभक धुआँ निकालती हुई तीव्र गति से ऐसे निकल जाती है जैसे सासारिक घोर पाप कर्मों की निर्जंरा करती हुई कोई मुमुक्षु आत्मा मोक्ष पथ पर अबाधगति से आगे बढ़ती जाती है ।

धर्मपरायण फूलमाली दम्पती

इसी पीपलिया गाव में रहता था फूलमाली जाति का जगमाल नामका माली और पारी नाम की सुशीला एव धर्मपरायणा उसकी पत्नी । दोनों का दाम्पत्य जीवन अत्यन्त सम्पन्न, शान्तिमय एव सुखमय था । मानव विधान के अनुसार

सन्तुष्टो भार्याया भर्ता, भर्त्रा भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुलेनित्य, कल्याण तत्र वै ध्रुवम् ॥

अर्थात्-जहा पति अपनी पत्नी से सन्तुष्ट रहता है और पत्नी अपने पति से सन्तुष्ट रहती है उस कुल में सर्वदा, सार्वकालिक आनन्द रहता है। यह प्राचीन कथन जगमाल और पारी दम्पती पर अक्षरण घटित होता था। जगमाल नाम से ही यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसके खेत में फूलों की वार्षिक इतनी उपज थी कि वह जगन् के बड़े भाग को फूलों की मालाएँ प्रदान कर सकता था। जगमाल जैसे सम्पन्न, सुयोग्य एवं धर्मनिष्ठ पति को पाकर पारी प्रसन्नता के अपार पारावार को पार कर रही थी। तब (तोमर) गोत्रीय माली जाति के अतिरिक्त पीपलिया गाव में ब्राह्मण, ठाकुर, ओसवाल और निम्न-वर्ग की सभी जातियों के लोग निवास करते थे। जगमाल की फूलों से फूली फसल को देखकर सबके मन में स्पर्धा तो होती थी किन्तु ईर्ष्या नहीं। उसके भाग्य की और पुण्य की सभी सराहना करते थे। वह वास्तव में सराहना के योग्य भी था। दोनों पति-पत्नी श्रमण सन्तों के परम भक्त थे। प्रायः जैन सन्तों का उस गाव में पदार्पण होता रहता था। जब भी वहाँ जैन सन्त आते वे उनका परम सम्मान करते और उनके धार्मिक प्रवचनों को सुनते, मनन करते तथा उन्हें अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयत्न करते थे। इस दम्पती का हरदेवा नाम का एक सुपुत्र था जो माता-पिता का परम भक्त था। वह फूलों की खेतीबाड़ी में अग्रसर होकर माता-पिता की सहायता करता था।

दपती का सलाप

एक दिन पति-पत्नी में प्रसंगवश सलाप हो रहा था। जगमाल ने कहा, “प्रिये! हमारा पुत्र हरदेवा हमारे पारिवारिक धन्धे में सब प्रकार से अतिनिपुण है। फूलों की खेतीबाड़ी में जितनी सावधानी, निपुणता और परिश्रम अपेक्षित है, वह सब प्रकार से उसमें कुशल हो गया है। अब हमें और किस बात की आवश्यकता है? प्रभु की कृपा से सब कुछ हमें उपलब्ध है। कितने भाग्यवान् हैं हम। अब कौनसी ऐसी इच्छा है जिसे पूर्ण करने की हमें आवश्यकता है? सभी कुछ तो है हमारे पास।”

अपने परमप्रिय प्राणनाथ की बात सुनकर पारी बोली

“यह सासारिक सुखों की उपलब्धि की बात तो आपकी सत्य है किन्तु आत्मोद्धार के लिये जिस पूजा की आवश्यकता है, उसका अर्जन

हमने अब तक कहा किया है। इतने बार जैन सन्तो के प्रवचन सुनकर क्या आप पर कुछ भी रग नहीं चढ़ा? जैन मुनिराज उस दिन अपने प्रवचन में कह रहे थे कि बिना तपश्चर्या के कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है और बिना कर्मनिर्जरा के जन्म, जरा और मृत्यु से मुक्ति नहीं मिल सकती। सासारिक उपलब्धियों में डूबा हुआ जीव जन्म-जन्मान्तर में अनेक प्रकार की नारकीय यातनाओं का शिकार बनता है। उस आत्म-कल्याण करने वाली पूजा का सग्रह हमने कब किया है। बिना उसके हमारा जीव अनेक योनियों में जन्म लेता हुआ अनन्तकाल तक दुःख-सागर में गोते खाता रहेगा। मानव योनि में जन्म लेना तो तभी सफल है यदि हम तपश्चर्या द्वारा पूर्वार्जित और इहलोकाजित कर्मों का क्षय करके मोक्षपथ के अनुगामी बनें। इसके बिना जन्म-मरण के बन्धन कटने सम्भव नहीं है।”

पारी पर जैन सन्तो के प्रवचनों का रग भलीभांति चढ़ चुका था। उसकी सारगर्भित एवं आत्मकल्याणकारिणी वाणी का जगमाल पर गहरा प्रभाव पड़ा। उत्तर में वह पत्नी को सम्बोधित कर कहने लगा

“बात तो तुम्हारी लाख रुपये की है और मेरे मन में जच गई है। मानव-जन्म की सफलता इसी बात में है, जो तुमने बताई है, किन्तु अब हम धर्म के मर्म की उस प्रक्रिया को जीवन में कैसे उतारे, इस पर भी तो कुछ प्रकाश डालो। हमारे लिये शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा—तीनों अत्यन्त कठिन हैं। इस आयु में साधु मार्ग को अपनाने के लिये बड़े उत्कट साहस की आवश्यकता होती है जिसका सद्भाव हमारे लिये सम्भव नहीं है। कोई और उपाय तुम्हारी समझ में आता है तो व्यक्त करो।”

प्रत्युत्तर में पारी पति से कहने लगी

“यदि कोई दीक्षित होना चाहे तो तुम ‘नहीं’ तो नहीं करोगे। अर्द्धचन तो नहीं डालोगे? प्रतिज्ञा करो कि तुम अपने वचनों का पालन करोगे। नहीं करोगे तो यह धर्म के विरुद्ध आचरण होगा।”

जगमाल ने कहा

“मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है किन्तु हरदेवा को दीक्षित होने की आज्ञा मैं नहीं दे सकता। हा, अब हमारे घर में यदि दूसरा पुत्र

जन्म लेता है तो उसे मैं बड़ी प्रसन्नता से दीक्षित होने की आज्ञा दे दूंगा। नि सन्देह वह पुत्र अपने कुल को तथा अपनी आत्मा को तपश्चर्या द्वारा उज्ज्वल बनायेगा। मैं तुम्हें विध्वाम दिलाता हूँ कि मैं अपने इन वचनों से तथा दृढ़ निश्चय से विमुख नहीं होऊंगा।”

ऐसा कह कर जगमाल मौन हो गया। पारी पति की धर्मभावना और वचन निर्वाह के प्रति दृढ़निश्चय जानकर मन ही मन फूली न समाती थी। पति ने उसे आगे कुछ भी कहने की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। वह भी मौन हो गई। उसका मौन आत्मिक, मानसिक प्रसन्नता एवं तृप्ति का प्रतीक था। इस प्रसंग के पश्चात् दोनों अपने-अपने दैनिक कार्य में निरत हो गये।

नूतन जीवाधान

समय के रथ की गति कभी रुकी नहीं। उसके पहिये तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिये ही घूमा करते हैं। ठीक इसी प्रकार मानव का भाग्यचक्र भी जीवन पथ पर निरन्तर आगे ही बढ़ता है। उस भाग्यचक्र का कभी ऊपर की ओर और कभी नीचे की ओर चला जाना तो उसकी गति की प्रक्रिया है। पहिया ऊंचाई और निचाई की चिन्ता नहीं करता, उसका काम तो चलना है। सासारिक जीवन का निर्माण करने वाला जीव भी तो जन्म, जरा और मृत्यु के मार्ग पर निरन्तर चलता ही रहता है। किसी प्राचीन ऋषि ने जीव को चलने की प्रेरणा देते हुए कहा है

“चरैवेति चरैवेति।”

अर्थात्—अय जीव ! तू अबाध गति से चलता जा चलता जा।

कब तक चलता जा, जीवन की अन्तिम घड़ी तक चलता जा। अन्तिम घड़ी की सीमा सौ वर्ष तक निश्चित की है। ईशावास्योपनिषद् में एक महर्षि कहते हैं

“कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेम शरद्. शतम्।”

अर्थात्—हे प्रभो ! हम कर्म करते हुए सौ शरद् ऋतुओं को देखने के लिये जीने की इच्छा करते हैं। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि कर्मशील, गतिशील या चलता हुआ मानव ही सौ वर्ष तक जीने की इच्छा रखे, जो निष्कर्मण्य है, उसे दीर्घायु प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्या है ? गीता का—

“योग कर्मसु कौशलम् ।”

अर्थात्—सच्चा योगी वही है जो कर्म करने में कुशल है—पद्याश भी इसी विचार धारा का समर्थक है। इस दृष्टि से जगमाल और पारी का कर्मशील जोड़ा किसी योगी से कम नहीं था। उनके गृहस्थ का रथ गतिशील था, वह आगे बढ़ रहा था। उसके पहिये बड़े शक्तिशाली थे और पहियो से भी अधिक शक्तिशाली थे उस रथ को खींचने वाले उनके जीव। रथ आगे बढ़ रहा था, घड़िया प्रहरो में, प्रहर दिन-रातों में और दिनरात सप्ताहों, पक्षों और मासों में परिवर्तित होते जा रहे थे। समय बीत रहा था और अपने चिन्ह की रेखाएँ पीछे छोड़ता जा रहा था। पारी के शरीर पर नवीन गर्भ के चिन्ह प्रकट होने लगे थे। या यो कहिये कि गृहस्थ जीवन के रथ के पहियो की ये रेखाएँ थीं। जगमाल को भी नवजीवन के अकुरो के प्रस्फुटन को समझने में देरी नहीं लगी। उसने हसते हुए कहा, “पारी ! बधाई-बधाई, कितने पुण्यवान है हम। हमारी कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रही। जो तुम चाहती थी वही होगा, ऐसा प्रतीत होता है। बोलो आज इस खुशी में क्या मिष्ठान्न खिलाओगी ?”

पारी लज्जा से नतमुख हो मुस्करा दी और कहने लगी, “जो मिष्ठान्न आप कहेंगे वही प्रस्तुत कर दिया जायेगा। यह सब गुरुओं के आशीर्वाद का परिणाम है। जैन सन्तों के प्रवचन सुनने से, उनका मनन करने से और उन्हें जीवन में उतारने से सब अच्छा ही होता है और भविष्य में अच्छा ही होगा। ऐसी मेरी अटूट श्रद्धा है और दृढ़ विश्वास है। महाराज अपने प्रवचन में एक बार कह रहे थे कि जो धर्म में श्रद्धा रखता है वह शुभ कर्म करता है और शुभ कर्म ही वान्धता है। जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। बीज यदि रुग्ण है तो वृक्ष भी रुग्ण होगा। बीज स्वस्थ है तो वृक्ष भी स्वस्थ एवं चिर-स्थायी होगा। ठीक वैसे ही विचार का बीज भी होता है। विचार यदि स्वस्थ है और निर्विकार है तो तज्जन्य-आचार भी स्वस्थ और विकारहीन होगा। विवेक को विचार की आधारशिला बना ली जाये तो विचार में पावनता आ जाती है। पावन विचार, पावन आचार को ही जन्म देता है। पावन आचार से शुभ कर्मों का उदय होगा और शुभ कर्मों के उदय से मानव-जन्म सफल, धन्य और कृतार्थ बनेगा।” कितना सारगर्भित उपदेश दिया था महाराज साहब ने उस दिन। तो

मैं तो यही समझती हूँ कि हमारी जो धर्म में निष्ठा है उसी शुभनिष्ठा का यह शुभ परिणाम है।”

इस प्रकार पारस्परिक हित की, धर्म की, कल्याण की, परिवार की, सहचार की और सदाचार की बातें करते-करते दोनों निद्रानु हो गये और अन्धकार की कोमल छाया में सो गये निद्रा की गोद में। प्रातः काल हुआ दोनों समय पर जगे। पत्नी ने पतिमुख के दर्शन किये और चरण स्पर्श किया। शास्त्र का विधान है कि गर्भवती भार्या को प्रातः जगकर सर्वप्रथम पतिमुख के ही दर्शन करने चाहिये, इससे गर्भस्थ शिशु के शरीर-निर्माण के समय पिता की आकृति ज्यों की त्यों बालक के कलेवर में उतर आती है। जगमाल प्रातराग करके अपने फूलों के खेत में चल दिया और पारी अपने गृहकार्यों में जुट गई। जवसे पारी के गर्भ में नया जीव आया था तब से न जाने क्यों उसके मस्तिष्क में श्रेष्ठ भावों की सृष्टि हो रही थी। जगमाल का मन भी आनन्द की हिलोरे ले रहा था। इस से यही समझना चाहिये कि यह सब आने वाले जीव के ही पुण्य का प्रताप था।

धर्म-रग-रजिका: सखी कुसुम्बा

जगमाल के पड़ोस में एक ओसवाल (वैश्य) जैन श्रावक का घर था। इस सम्पन्न घर की स्वामिनी कुसुम्बा बाई का सारा परिवार ही धर्मपरायण था। कुसुम्बा बाई में धर्म की लगन विशिष्ट रूप में विद्यमान थी। जब कभी जैन सन्त अथवा सतिया ग्राम की भूमि को अपने चरण रज से पवित्र करते तो वह उनसे धर्मध्यान का लाभ पूर्ण रूप से उठाती थी। उनके प्रवचनों को सुनना, उनका मनन करना और उन्हें क्रियान्वित करना उसका सहज स्वभाव बन गया था। उनकी अनुपस्थिति में भी वह उनके द्वारा निर्दिष्ट धार्मिक क्रियाओं का सचाई से पालन करती थी। जो भी स्त्रियाँ या पुरुष उसके सम्पर्क में आते उन्हें भी वह धर्म की प्रेरणा देती और धार्मिक जीवन में रगने का प्रयत्न करती। सौभाग्य से पारी भी कुसुम्बा के सम्पर्क में ही विशेष रूप से रहती थी और उसी के रग में रग गई थी।

चिर प्रतीक्षा के बाद

ग्रीष्म ऋतु का अन्तिम चरण समाप्त हो चुका था और वर्षा ऋतु के श्री गणेश का सन्देश आकाशमण्डल में मण्डराने वाले मेघ गर्जन की

ध्वनि में घोषित कर रहे थे। ग्रीष्म ऋतु की असह्य आतप से सतप्त धरणी चिरकाल से वर्षा ऋतु के बादलों की प्रतीक्षा में आकाशमण्डल की ओर अपनी आखें बिछा रही थी। ग्रीष्म ऋतु की दाह ने किसानों के तन और मन ही दग्ध नहीं कर दिये थे किन्तु उनके धन के साधन खेतों को भी भुलस डाला था। सब शीतलता की बाट जोह रहे थे। किसान पत्नियों ने वर्षा ऋतु के स्वागत में सम्मिलित स्वरों में सावन के गीत गाने आरम्भ कर दिये थे। जो सताता है, तपाता है, भुलसाता है और नसाता है उसका कौन स्वागत करता है, उसके कौन गीत गाता है और उसकी कौन प्रतीक्षा करता है? जो नवजीवन प्रदान द्वारा तन और मन में शान्ति का संचार करता है, ससार का उद्धार करता है, जीवन की आपत्तियों का सहार करता है, आहार के अभाव का परिहार करता है और धूलि धूसरित ससार का परिष्कार करता है उसकी प्रतीक्षा में असंख्य निर्निमेष आखें टकटकी लगा कर देखा करती हैं, उसे दसों दिशाओं में ढूँढा करती हैं, उसकी अनुपस्थिति में बैचेन हो जाती हैं। उसे निहार कर मुग्ध हो जाती हैं, शान्त हो जाती हैं, तृप्त हो जाती हैं और सन्तुष्ट हो जाती हैं।

पहले आकाशमण्डल में सजल बादलों का अन्धकार, फिर बून्दा-बान्दी, तत्पश्चात् धारामयी वर्षा और अन्त में मूसलाधार वर्षा जम कर बरसी। इस प्रथम वृष्टि ने ही जन-जन के मानस में व्याप्त निदाघ की तपस ऐसे ही शान्त कर दी जैसे ऐन्द्रिय-सुखों के परिणामों से सन्तप्त जीव की तपस ज्ञान की चरम सीमा पर पहुँच कर शान्त हो जाती है। एक दो सप्ताहों में ही नवजीवन पाकर वनभूमियाँ, खेतों की क्यारियाँ और ग्राम प्रान्त आवृत हो गये—नवजन्तुओं से, नव-वनस्पतियों से और बालतृणों के अकुरों से। जीवों की उत्पत्ति ऋतु-कालीन थी। नवजात वनस्पतियों को किसी ने बोया नहीं था किन्तु इनके बीज सो रहे थे मूर्च्छावस्था में धरित्री के गर्भ में। आवश्यकता थी—केवल जल की, जीवन की, जिसे पाकर सब जाग गये, अकुरित हो गये और पल्लवित हो गये। ठीक ऐसे ही जैसे जीव के ज्ञान-तन्तु अज्ञान की तपस से मुर्झा कर सुप्तावस्था में स्थित रहते हैं एवं ज्ञान की शीतलता से अज्ञान की तपस शान्त हो जाती है तो ज्ञान तन्तु सहज रूप में अकुरित, पल्लवित, पृष्पित और फलित अवस्था में पहुँच कर जीव को स्वस्थिति या मोक्ष में पहुँचा देते हैं।

व्यग्य और समाधान

दूर देशों में कार्यवश यात्रा करने वाले पथिकों के मार्ग वन्द हो गये थे मार्ग के नदी-नालों की बाढ़ से, किन्तु किमानों के मेलों की पगडडिया और शकट-पथ पूर्ववत् खुले थे निर्वाध गमनागमन के लिये । इन पगडडियों पर किसान वालाएँ, परिणीत नवयुवनियाँ, प्रीटाएँ और सशक्त वृद्धाएँ चल पड़ी थी—अपने खेतों की ओर हाथों में लम्बी डंडी की कुदालियाँ, खुरपियाँ और दातियाँ लिये खेतों को निनाणने के लिये । सम्मिलित स्वरों में उनके वर्षा ऋतु के सजीव एवं मधुर गीतों में गुजरित हो रहा था—दिङ्मडल और आकाशमडल । इन कृपक मण्डलियों में एक मण्डली पारी की भी थी । पारी की एक सहेली पारी पर व्यग्य कसते हुए बोली, “पारी ! मेरे तो खेत में फूलों की सुगन्धि आ रही है, तेरे तो अन्दर से फूल की सुगन्धि आ रही है ।” सब सहेलियाँ खिलखिला कर अट्टहास करने लगी । पारी शर्मा गई । “अरे ! शर्माती क्यों है, क्या इत्र और प्रेम की सुगन्धि किसी से छिपाये छिपती है । तू चाहे लाख प्रयत्न कर, वह सुगन्धि ओढ़ने के आचल में बान्धकर रोकी नहीं जा सकती ।” दूसरी ने व्यजना-भरी वाणी में पारी को छेड़ा । पुनः सब खिलखिलाकर हसने लगी । “अरे हा, पारी के हाथों में खेत निनाणने के उपकरण हैं ही नहीं, फिर यह खेत कैसे निनाणगी ? शायद अपने मन की खुशी के नशे में निनाण के उपकरण घर पर ही भूल आई है ।” तीसरी ने ताना कसा । एक ही अगुली, सितार के तार को भ्रूत करने में पर्याप्त होती है, यहाँ तो अनेक अगुलियाँ पारी पर तन रही थी । आखिर उसे अपना मौन खोलने के लिए विवश होना पड़ा । कहने लगी, “तुम्हारा अनुमान सत्य है । यह सुगन्धि तो नारी की परिपूर्णता की द्योतक है । नारी का नारीत्व इस सुगन्धि में ही निहित है । बाकी रही बात निनाण के उपकरण न लाने की, वह तो सकारण है । मैं वास्तव में खेत को निनाणने नहीं आई हूँ किन्तु वर्षा ऋतु के वरदान स्वरूप आई खेतों की हरियाली को, शोभा को और छटा को देखने आई हूँ ।”

ध्वनि में घोषित कर रहे थे। ग्रीष्म ऋतु की असह्य आतप से सतप्त घरणी चिरकाल से वर्षा ऋतु के बादलों की प्रतीक्षा में आकाशमण्डल की ओर अपनी आखें बिछा रही थी। ग्रीष्म ऋतु की दाह ने किसानों के तन और मन ही दग्ध नहीं कर दिये थे किन्तु उनके धन के साधन खेतों को भी भुलस डाला था। सब शीतलता की बाट जोह रहे थे। किसान पत्नियों ने वर्षा ऋतु के स्वागत में सम्मिलित स्वरों में सावन के गीत गाने आरम्भ कर दिये थे। जो सताता है, तपाता है, भुलसाता है और नसाता है उसका कौन स्वागत करता है, उसके कौन गीत गाता है और उसकी कौन प्रतीक्षा करता है? जो नवजीवन प्रदान द्वारा तन और मन में शान्ति का संचार करता है, ससार का उद्धार करता है, जीवन की आपत्तियों का सहार करता है, आहार के अभाव का परिहार करता है और धूलि धूसरित ससार का परिष्कार करता है उसकी प्रतीक्षा में असह्य निर्निमेष आख टकटकी लगा कर देखा करती है, उसे दसो दिशाओं में ढूँढा करती है, उसकी अनुपस्थिति में बैचेन हो जाती है। उसे निहार कर मुग्ध हो जाती है, शान्त हो जाती है, तृप्त हो जाती है और सन्तुष्ट हो जाती है।

पहले आकाशमण्डल में सजल बादलों का अन्धकार, फिर बून्दा-बान्दी, तत्पश्चात् धारामयी वर्षा और अन्त में मूसलाधार वर्षा जम कर बरसी। इस प्रथम वृष्टि ने ही जन-जन के मानस में व्याप्त निदाघ की तपस ऐसे ही शान्त कर दी जैसे ऐन्द्रिय-सुखों के परिणामों से सन्तप्त जीव की तपस ज्ञान की चरम सीमा पर पहुँच कर शान्त हो जाती है। एक दो सप्ताहों में ही नवजीवन पाकर वनभूमियाँ, खेतों की क्यारियाँ और ग्राम प्रान्त आवृत हो गये—नवजन्तुओं से, नव-वनस्पतियों से और बालतृणों के अकुरों से। जीवों की उत्पत्ति ऋतु-कालीन थी। नवजात वनस्पतियों को किसी ने बोया नहीं था किन्तु इनके बीज सो रहे थे मूर्च्छावस्था में धरित्री के गर्भ में। आवश्यकता थी—केवल जल की, जीवन की, जिसे पाकर सब जाग गये, अकुरित हो गये और पल्लवित हो गये। ठीक ऐसे ही जैसे जीव के ज्ञान-तन्तु अज्ञान की तपस से मुर्झा कर सुप्तावस्था में स्थित रहते हैं एवं ज्ञान की शीतलता से अज्ञान की तपस शान्त हो जाती है तो ज्ञान तन्तु सहज रूप में अकुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलित अवस्था में पहुँच कर जीव को स्वस्थिति या मोक्ष में पहुँचा देते हैं।

व्यग्य और समाधान

दूर देशों में कार्यवश यात्रा करने वाले पथिकों के मार्ग वन्द हो गये थे मार्ग के नदी-नालो की बाढ़ से, किन्तु किसानों के खेतों की पगडंडिया और शकट-पथ पूर्ववत् खुले थे निर्बाध गमनागमन के लिये। इन पगडंडियों पर किसान बालाएँ, परिणीत नवयुवतियाँ, प्रौढ़ाएँ और सशक्त वृद्धाएँ चल पड़ी थी—अपने खेतों की ओर हाथों में लम्बी डडी की कुदालियाँ, खुरपियाँ और दातियाँ लिये खेतों को नाणने के लिये। सम्मिलित स्वरों में उनके वर्षा ऋतु के सजीव एवं मधुर गीतों से गुजरित हो रहा था—दिङ्मडल और आकाशमडल। इन कृपक मण्डलियों में एक मण्डली पारी की भी थी। पारी की एक सहेली पारी पर व्यग्य कसते हुए बोली, “पारी ! मेरे तो खेत में फूलों की सुगन्धि आ रही है, तेरे तो अन्दर से फूल की सुगन्धि आ रही है।” सब सहेलियाँ खिलखिला कर अट्टहास करने लगीं। पारी गर्मा गई। “अरे ! शर्माती क्यों है, क्या इत्र और प्रेम की सुगन्धि किसी से छिपाये छिपती है। तू चाहे लाख प्रयत्न कर, वह सुगन्धि ओढ़ने के आचल में बान्धकर रोकी नहीं जा सकती।” दूसरी ने व्यजना-भरी वाणी में पारी को छेड़ा। पुनः सब खिलखिलाकर हसने लगीं। “अरे हा, पारी के हाथों में खेत निनाणने के उपकरण है ही नहीं, फिर यह खेत कैसे निनाणेंगी ? शायद अपने मन की खुशी के नशे में निनाण के उपकरण घर पर ही भूल आई है।” तीसरी ने ताना कसा। एक ही अंगुली, सितार के तार को भ्रुकृत करने में पर्याप्त होती है, यहाँ तो अनेक अंगुलियाँ पारी पर तन रही थीं। आखिर उसे अपना मौन खोलने के लिए विवश होना पड़ा। कहने लगी, “तुम्हारा अनुमान सत्य है। यह सुगन्धि तो नारी की परिपूर्णता की द्योतक है। नारी का नारीत्व इस सुगन्धि में ही निहित है। बाकी रही बात निनाण के उपकरण न लाने की, वह तो सकारण है। मैं वास्तव में खेत को निनाणने नहीं आई हूँ किन्तु वर्षा ऋतु के वरदान स्वरूप आई खेतों की हरियाली को, गोभा को और छटा को देखने आई हूँ।”

“अभी तो गर्भावस्था को कतिपय मास ही बीते हैं, अभी से इतनी मुकुमारता और निष्कर्मण्यता, कुछ बात समझ में नहीं आई। इस कालू किसान की बीनणी को देखो, आठवें मास में भी निनाण के लिये कटि-

बढ़ होकर आई है ।” जमना बाई ने उत्कठापूर्ण स्वर में कारण जानना चाहा ।

“परसो ही की तो बात है रत्तू की बहू खेत से घर में आई ही थी कि उसने एक बालक को जन्म दे दिया ।” गंगा ने जमना की बात का समर्थन करते हुए कहा ।

“नहीं, मेरे निनाण न करने का सम्बन्ध मेरी गर्भावस्था से नहीं है किन्तु धर्म से है । जैन सन्तों ने अपने प्रवचन में कहा था कि वनस्पति में भी जीव होते हैं । उन्हें उखाड़ने का अर्थ है कि उन्हें जीवन से वंचित कर देना, और फिर वनस्पति को उखाड़ते समय पृथ्वी में फैले हुए अनेक जीव जन्तुओं की भी तो हत्या हो जाती है । यह हिंसा है, इस से पाप लगता है, निकृष्ट कर्मों का आस्रव होता है और आत्म-कल्याण का मार्ग अवरोध हो जाता है । इसलिये मानव को, जहाँ तक सम्भव हो सके, हिंसा के मार्ग से दूर ही रहना चाहिये । मैंने केवल इस बार ही नहीं किन्तु अपने भावी जीवन के लिये भी अपने फूलों के खेत में निनाण न करने का नियम ले लिया है । नियम लेने से मनोबल का विकास होता है और आत्मिक शक्ति समुन्नत होती है, इसलिये उसका पालन करना मेरा परम धर्म है ।” सबकी बातों का समाधान करते हुए पारी ने बड़ी ही मधुर एवं सारगर्भित वाणी में सबकी बातों का, प्रश्नों का और व्यंग्यों का सामाधान किया ।

“अरे, पारी अपनी पड़ोसन कुसुम्बा बनियाणी के जो निरन्तर सम्पर्क में रहती है, प्रभाव में आ गई है । वह बड़ा धर्म कर्म करने का ढोंग रचाती है । सेठ सूद पर पैसा देने का धन्धा करता है । दश को सौ बना देना और सौ को हजार बना देना उसके बाए हाथ का खेल है । एक बिन्दी और टिकाने की कला में वह बड़ा सिद्धहस्त है । हराम की कमाई आती है । तभी तो खाली बैठी बनियाणी को ज्ञान की बातें बनानी आती हैं । बैठी-वैठी दुम्बे की तरह फूल रही है । अपने शरीर का भार भी ढोना भार बन रहा है । हमारी तरह खेती करके पेट भरना पड़े तो नानी याद आ जाये, सारी चर्वी दो दिन में ही ठिकाने लग जाये । खेती करने से पाप लगता है । दस का सौ बनाकर भोले-भाले किसानों को ठग लेना, उन्हें धोखा देना क्या पाप नहीं है, हिंसा नहीं है और दुष्कर्म नहीं है ? कृषि-कर्म से बढ़कर ससार में कोई उत्तम कर्म नहीं है । तभी तो लोक में कहावत है

उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख, निदान ।

अर्थात् जीवन यापन के साधनों में खेती करने का धनवा मवसे उत्तम, व्यापार से धन कमाना मध्यम, नौकरी करके पेट भरना निषिद्ध और भीख मागकर खाना तो अत्यन्त निवृष्ट है ।

किसान सहज स्वभाव से ही भोला होता है । वह हेराफेरी नहीं जानता । किसी को धोखा देना उसके रक्त में नहीं है काले बाजार की काली करतूत से वह सर्वथा अनभिज्ञ है । 'तस्करी नाम की विद्या का उसे तनिक भी ज्ञान नहीं है । उसका परिग्रह सीमित है । वह केवल एक ही बात जानता है, वह है—'खून पसीना बहाकर श्रम करना ।' भयानक गर्मी में, मूसलाधार बरसात में, तीखी सर्दी में और कभी-कभी तो तीव्र ज्वर की अवस्था में भी वह खेत में काम करता दृष्टिगोचर होता है । उसकी कमाई खून-पसीने की कमाई है, हक की कमाई है, किसान की कमाई को पूजिपति-वर्ग उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, अनादर का व्यवहार उससे करता है, उसे धोखा देता है, उसका अनाज सस्ता खरीद कर उसे बाजार में महंगा बेचता है और अधिक से अधिक उसका शोषण करने में तत्पर रहता है । जिन्होंने खेती के महत्व को समझा नहीं है, वे ही खेती में हिंसा की बात करते हैं और खेती की निन्दा करते हैं । खेती में यदि दश प्रतिशत हिंसा होती भी है तो नब्बे प्रतिशत पुण्य भी तो होता है । किसान के द्वारा पैदा किये अन्न से ही तो ससार के प्राणी पलते हैं । गांव में ही देखलो, जब फसल आती है तो नाई, जुलाहे, कुम्हार, लुहार, बढई, चमार, तेली आदि सब जातियों के लोग खलिहानों पर पहुँच कर किसान से ही अनाज लेकर जीवन का निर्वाह करते हैं । जंगली जानवर एवं आकाश-गामी पक्षी भी तो खेती की फसल पर निर्वाह करते हैं फिर भला कृपिकर्म कैसे त्याज्य हो सकता है ?”

कस्तूरी ने अपने विस्तृत, सारगर्भित एवं युक्तियुक्त वखान में सबको प्रभावित करते हुए कहा ।

“कृपि भी सब धन्धों में उत्तम है” यह सिद्धान्त हजारों वर्ष पूर्व आर्य-जाति में जन्म ले चुका था । सम्भवतः कस्तूरी की धारणा उसी परम्परागत भावना या मान्यता की एक कड़ी थी । ऋग्वेद के एक

ऋषि ने द्यूत (जुआ) में रमने वाले एक नवयुवक को सम्बोधन करके कहा था

अक्षैर्मा दीव्य कृषिमित् कृषस्व, वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः ।
तत्र गायः कित्तव तत्र जाया, तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः ॥

ऋग् ०, १०, ३४, १३

“अब जूआ खेलने वाले युवक ! तू जूए का त्याग कर । इसमें कुछ नहीं रखा है, यह तो हानिकारक है । इसके स्थान पर तू कृषि-कर्म किया कर । यदि तू कृषि को बहुमान्यता देगा तो उससे तुझे पत्नी भी मिलेगी, पशु धन भी मिलेगा और तू धन-धान्य की समृद्धि में रमण करेगा ।”

नि सन्देह कृषि-कर्म की मान्यता की उत्तमता में सन्देह नहीं किया जा सकता परन्तु मान्यताओं की आधार शिला मानव की चिन्तन-धारा है जो अनादिकाल से अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रवाहों में बहती चली आ रही है । मानव विधि-विधान के विशेषज्ञ मनु महाराज की वैधानिक विचारधारा के अनुसार कृषि-कर्म को इसलिये निकृष्ट माना गया है कि जब किसान खेत में हल चलाता है तो हल की तीखी फाल से अनेक जीव जन्तुओं की हत्या होती है । मनु-महाराज ने इस हिंसा से बचने के लिये द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य) को यही परामर्श दिया है कि वे यथासम्भव हिंसा-प्रधान कृषि-कर्म का त्याग करें । मनु का कथन है

सा वृत्तिः सद्-विगर्हिता ।

भूमि भूमिशयाश्चैव हन्ति काष्ठमयोमुखम् ॥ १०-८४

निष्कर्ष रूप में कृषि-कर्म उत्तम है अथवा जघन्य है इसका समाधान तो अनेकान्त दर्शन द्वारा ही सम्भव है । ससार की सब वस्तुएं अपेक्षा की दृष्टि से अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं । धन-धान्य के लाभ की दृष्टि से खेती उत्तम भी है और हिंसा की दृष्टि से खेती त्याज्य भी है । इस दृष्टि से पारी की धारणा भी सत्य थी और कस्तूरी की मान्यता भी परिहार के योग्य नहीं थी ।

गर्भ पोषण

इस प्रकार मार्ग में सलाप करती हुई किसान नारियों की टोलियां अपने-अपने खेतों में गईं, और तिनाना (अनावश्यक एवं बलात् फसल

मे उगे हुए घास, छोटे-छोटे पौधे और लताएँ जो वास्तविक रोपे गये पौधों को पृथ्वी के रसका शोषण करके हानि पहुँचाते हैं—उन्हें उखाड़ कर फेंक देना) करने लगी। पारी ने अपनी फूलों की फसल में निनाण नहीं किया, उसके खेत का निनाण जगमाल और हरदेवा कर रहे थे। पारी तो बैठकर मात्र फूलों की फसल के सौन्दर्य का पान कर रही थी। पारी का मन इतना प्रसन्न कभी नहीं रहा जितना अब रहता था। आजकल की जीव सम्बन्धी वैज्ञानिक गवेषणा के अनुसार गर्भस्थ जीव की भावनाएँ माता की भावनाओं के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। इसी प्रकार माता की चिन्तन-धारा और आचार-विचार का प्रभाव भी गर्भस्थ जीव पर पड़ता है। सम्भवतः पारी की अतिप्रसन्नता का कारण गर्भस्थ जीव के पूर्व पुण्यार्जित सस्कारों का ही प्रभाव हो, यह बात रहस्यात्मक है, इसे निर्णयात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता।

जगमाल के फूलों के खेत में फूलों की कलियाँ फूल की पूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के लिये मन्द गति से विकासशील थीं और पारी के गर्भस्थ जीव के अग-प्रत्यग भी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहे थे। जैसे-जैसे फूलों की फसल पकती जा रही थी वैसे-वैसे खेत का काम काज हलका पड़ता जा रहा था किन्तु पारी के शरीर का भार, भारी होता जा रहा था। उधर खेत के फूल पूर्ण रूप से खिलने की स्थिति में थे और इधर पारी के फूल के खिलने की अवस्था भी पूर्णता तक पहुँचने वाली थी।

पूणम का अनोखा प्रातः

पूर्णिमा का प्रातः काल था। जगमाल की योजना के अनुसार आज के दिन महती सख्या में फूलों को तोड़ा जाना था। जगमाल कतिपय अन्य सहायक मालियों को साथ लेकर खेत में पहुँचा। फूलों को डडियो या नालों से तोड़ा जाने लगा। जिस नाल की फूल शोभा बढ़ा रहे थे और जिससे जीवन पाकर मुस्कुरा रहे थे वे उस नाल से अब कभी भी नहीं जुड़ सकेंगे। उनका अपनी जन्मदात्री नाल से सार्वकालिक सम्बन्ध विच्छेद वैसे ही हो गया जैसे मुक्तात्मा का कर्मक्षय से सासारिक सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। अन्तर केवल इतना ही था कि फूल इस सम्बन्ध विच्छेद से दुखी थे और इस कारण मुरझाने लगे थे किन्तु

मुक्तात्मा सासारिक सम्बन्ध विच्छेद से प्रसन्न होती है और स्वस्थिति के आनन्द में खो जाती है। कुछ पौधों पर कलिया अवशिष्ट थी, वे अभी विकास की स्थिति में नहीं आई थी। वे कबीर के शब्दों में इस कारण दुखी थी

माली आवत देखकर कलियां करत पुकार।

फूले-फूले चुन लिये काल हमारी बार॥

अर्थात्—माली को देखकर कलिया इस कारण चिन्ता में डूब रही थी कि जो फूल बन चुकी थी उनको तो नालों से तोड़ा जा रहा है, कल हम भी जब फूल के रूप में परिणत हो जायेगी तो हमारी भी यही दशा होगी। ससार में पाप की गठरिया बान्धने वाले जीव भी जब किसी मृतक को देखते हैं तो उनके मन में भी ससार की असारता के प्रति और अपने अन्धकार-पूर्ण भावी जीवन के प्रति भयावह भावनाये उत्पन्न होने लगती हैं।

जन्म

सम्बत् १९५० में आसौज की पूर्णिमा की रात्रि के द्वितीय प्रहर में जगमाल माली की धर्मपत्नी पारी ने एक पुत्र-रत्न को जन्म दिया। खेत के फूल टूटकर मुर्झा गये थे किन्तु यह फूल टूटकर विकसित हो गया। सबसे आश्चर्य भरी बात यह थी कि शिशु जन्म लेते ही प्रायः रोया करता है किन्तु जगमाल का यह शिशु पहले मुस्कराया और फिर रोया। इस घटना को अपवाद ही कहना चाहिये। सम्भवतः वह मुस्कराया इसलिये कि उसे गर्भ की यातना से मुक्ति मिली और रोया इसलिये कि उसके जन्म-मरण का चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ और उसके कर्मों की राशि का अभी बहुत बड़ा भाग क्षय होना बाकी है। बालक की कान्ति, चन्द्रमा के समान कान्त थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पूर्णिमा का चान्द अपनी कौमुदी का कुछ अंश इस बालक में रखकर ही आगामी दिन से घटना चाहता था। या फिर यो कहिये कि चन्द्रमा अगले दिन से इसलिये घटना आरम्भ हो गया था कि उसकी चान्दनी को इस बालक ने छीन लिया था। संक्षेप में शिशु का चान्द जैसा बदन, विशालभाल, गौरवर्ण, तीखे नख-शिख, सर्वांगों की कमबद्ध-पूर्णता, कोमल-कान्त-कलेवर, कमनीय और आकर्षक कान्ति, सौभाग्य द्योतक शुभ लक्षणों की सर्वांगीणता, सामुद्रिक शास्त्र एवं अंग-विद्या

निर्धारित सुलक्षणों की यथार्थता एवं चरितार्थता, पूर्वजन्माजित पुण्यों की प्रामाणिकता, वर्तमान जीवन की सफलता और भावी जीवन की परमार्थता के चिन्ह ऐसे थे जो दर्शकों के मन को मुग्ध करने वाले थे। ब्राह्मणों के, जाटों के, वैश्यों के, मालियों के अन्य सभी गाव के मुहल्लों के नर-नारी जगमाल और पारी के घर बधाई के सन्देश लेकर आने लगे। गाव के लोग नगर के परिवारों के और लोगों के समान स्वकेन्द्रित नहीं होते, समय आने पर वे सभी जाति-पाति, गोत्र और न्यात के भेद-भाव को भूलकर एक दूसरे के सुख-दुख में हाथ बटाते हैं। एक दूसरे के दुःख में दुःखी हो जाना एवं सुख में सुखी होना—यह उनका जन्मजात संस्कार होता है।

नाम करण

स्थानीय ग्राम ज्योतिषी को हरदेवा बुला लाया। ग्राम ज्योतिषी पंडित यद्यपि ज्योतिष शास्त्र का कोई निष्णात पण्डित नहीं था किन्तु मुहूर्त, लग्न, ग्रह-दशा और जन्मकुण्डली निर्माण की विद्या में वह भली भान्ति दक्ष था। उसने बालक की जन्म कुण्डली बनाई और जगमाल से कहा, बुरा नहीं मानना, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो वही कहूंगा जो ग्रहों की चाल भविष्यवाणी कर रही है। यद्यपि इस बालक के जीवन में माता-पिता की सेवा करने की सम्भावना कम है किन्तु यह बालक होनहार है, यह भविष्य में एक महान् विद्वान्, उत्कृष्ट तपस्वी और ख्याति प्राप्त कलाकार होगा। इसकी जन्म कुण्डली में यद्यपि कुछ ऐसे ग्रह पड़े हुए हैं जो हानिकारक हैं किन्तु केन्द्र में बृहस्पति बैठा है इस कारण उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार

मुक्तात्मा सासारिक सम्बन्ध विच्छेद से प्रसन्न होती है और स्वस्थिति के आनन्द में खो जाती है। कुछ पौधों पर कलिया अवशिष्ट थी, वे अभी विकास की स्थिति में नहीं आई थी। वे कबीर के शब्दों में इस कारण दुखी थी

माली आवत देखकर कलिया करत पुकार।

फूले-फूले चुन लिये काल हमारी बार॥

अर्थात्—माली को देखकर कलिया इस कारण चिन्ता में डूब रही थी कि जो फूल बन चुकी थी उनको तो नालों से तोड़ा जा रहा है, कल हम भी जब फूल के रूप में परिणत हो जायेंगी तो हमारी भी यही दशा होगी। ससार में पाप की गठरिया बान्धने वाले जीव भी जब किसी मृतक को देखते हैं तो उनके मन में भी ससार की असारता के प्रति और अपने अन्धकार-पूर्ण भावी जीवन के प्रति भयावह भावनाएँ उत्पन्न होने लगती हैं।

जन्म

सम्बत् १६५० में आसौज की पूर्णिमा की रात्रि के द्वितीय प्रहर में जगमाल माली की धर्मपत्नी पारी ने एक पुत्र-रत्न को जन्म दिया। खेत के फूल टूटकर मुर्झा गये थे किन्तु यह फूल टूटकर विकसित हो गया। सबसे आश्चर्य भरी बात यह थी कि शिशु जन्म लेते ही प्रायः रोया करता है किन्तु जगमाल का यह शिशु पहले मुस्कराया और फिर रोया। इस घटना को अपवाद ही कहना चाहिये। सम्भवतः वह मुस्कराया इसलिये कि उसे गर्भ की यातना से मुक्ति मिली और रोया इसलिये कि उसके जन्म-मरण का चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ और उसके कर्मों की राशि का अभी बहुत बड़ा भाग क्षय होना बाकी है। बालक की कान्ति, चन्द्रमा के समान कान्त थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पूर्णिमा का चान्द अपनी कौमुदी का कुछ अंश इस बालक में रखकर ही आगामी दिन से घटना चाहता था। या फिर यो कहिये कि चन्द्रमा अगले दिन से इसलिये घटना आरम्भ हो गया था कि उसकी चान्दनी को इस बालक ने छीन लिया था। संक्षेप में शिशु का चान्द जैसा वदन, विशालभाल, गौरवर्ण, तीखे नख-शिख, सर्वांगों की क्रमबद्ध-पूर्णता, कोमल-कान्त-कलेवर, कमनीय और आकर्षक कान्ति, सौभाग्य द्योतक शुभ लक्षणों की सर्वांगीणता, सामुद्रिक शास्त्र एवं अग-विद्या

निर्धारित सुलक्षणों की यथार्थता एवं चरितार्थता, पूर्वजन्मार्जित पुण्यों की प्रामाणिकता, वर्तमान जीवन की सफलता और भावी जीवन की परमार्थता के चिन्ह ऐसे थे जो दर्शकों के मन को मुग्ध करने वाले थे। ब्राह्मणों के, जाटों के, वैश्यों के, मालियों के अन्य सभी गाव के मुहल्लों के नर-नारी जगमाल और पारी के घर बधाई के सन्देश लेकर आने लगे। गाव के लोग नगर के परिवारों के और लोगों के समान स्वकेन्द्रित नहीं होते, समय आने पर वे सभी जाति-पाति, गोत्र और न्यात के भेद-भाव को भूलकर एक दूसरे के सुख-दुख में हाथ बटाते हैं। एक दूसरे के दुःख में दुःखी हो जाना एवं सुख में सुखी होना—यह उनका जन्मजात संस्कार होता है।

नाम करण

स्थानीय ग्राम ज्योतिषी को हरदेवा बुला लाया। ग्राम ज्योतिषी पंडित यद्यपि ज्योतिष शास्त्र का कोई निष्णात पण्डित नहीं था किन्तु मुहूर्त, लग्न, ग्रह-दशा और जन्मकुण्डली निर्माण की विद्या में वह भली भान्ति दक्ष था। उसने बालक की जन्म कुण्डली बनाई और जगमाल से कहा, बुरा नहीं मानना, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो वही कहूंगा जो ग्रहों की चाल भविष्यवाणी कर रही है। यद्यपि इस बालक के जीवन में माता-पिता की सेवा करने की सम्भावना कम है किन्तु यह बालक होनहार है, यह भविष्य में एक महान् विद्वान्, उत्कृष्ट तपस्वी और ख्याति प्राप्त कलाकार होगा। इसकी जन्म कुण्डली में यद्यपि कुछ ऐसे ग्रह पड़े हुए हैं जो हानिकारक हैं किन्तु केन्द्र में बृहस्पति बैठा है इस कारण उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार

किं कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यदि केन्द्रे बृहस्पतिः ।

अर्थात्—यदि केन्द्र में बृहस्पति पड़ा हो तो दूसरे ग्रह कोई हानि नहीं पहुँचा सकते।

जन्म कुण्डली की ग्रह-दशा के अनुसार शिशु का नाम 'च' पर पड़ता था परन्तु माता-पिता ने अभी उसका कोई भी नाम रखने का विचार स्थगित कर दिया। वे उसे 'चोला' अर्थात् छोटा कहकर पुकारने लगे। प्राकृत के चुल्ल (छोटे के अर्थ में) का अपभ्रंश रूप 'चोला' बन गया ऐसा प्रतीत होता है। कृष्ण-पक्ष में चन्द्रमा की

कलाए उत्तरोत्तर कम होती जा रही थी किन्तु चोला का मानवीय चोला समय की वृद्धि के साथ बढ़ता जा रहा था। शुक्ल-पक्ष का चन्द्रमा अन्धकार की ओर बढ़ रहा था और चोला का जीव प्रकाश की ओर। आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार ठीक इसी प्रकार पुण्य-क्षय के पश्चात् जीव अन्धकार—नारकीय जीवन की ओर बढ़ता है और पुण्योदय से प्रकाश—आत्म-कल्याण की ओर। शारीरिक शुभ लक्षणों से यह बात स्पष्ट थी कि चोला ने मानव का शरीर आत्म-कल्याण के लिये ही प्राप्त किया था। मानव योनि में जन्म लेना शास्त्रकारों ने बड़ा ही दुर्लभ बताया है

दुल्लहे खलु माणुसे भवे ।

उत्तराध्ययन, १०,४

अर्थात्—मनुष्य योनि, जीव के लिये बड़ी ही दुर्लभ है। अनेक जन्मों की परम्परा में जो जीव शुद्धि की ओर प्रगतिशील रहते हैं या उत्तरोत्तर शुद्धतर होते जाते हैं वे ही मानवयोनि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसी भाव को आगमकार ने निम्नलिखित गाथा में व्यक्त किया है

जीवा सोहिमणुप्पत्ता, आयायति मणुस्सय ।

उत्तराध्ययन, ७।१६

अर्थात्—ससार में आत्माएँ अनेक योनियों में क्रमशः शुद्ध होती हुई मनुष्य भव को प्राप्त करती हैं।

आनन्द विभोर दम्पती

चोले का जीव निश्चित रूप से पूर्व भवों में शुद्ध होता आ रहा था, यह उसकी मानवयोनि में जन्म से प्रमाणित था। माता-पिता चोले का बड़े प्यार, ममता और स्नेह से पालन पोषण करने लगे। वे बालक का सौन्दर्य, सुस्वभाव और सौम्य आकृति देखकर फूले न समाते थे। कोई चित्रकार जब हमारा चित्र बनाकर हमें देता है तो हम उसे बार-बार देखते हैं और मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं। पुत्र तो माता-पिता का जीवित चित्र है। उसमें माता-पिता का रक्त, हड्डियाँ, सस्कार, आकृतियों की झलक, बचपन और युवावस्था सभी

कुछ तो विद्यमान है, फिर भला माता-पिता उसे देखकर आनन्द-विभोर क्यों न हो ? एक प्राचीन ऋषि ने तो यहा तक लिखा है

“तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः ।”

जिस प्रकार कैमरे के सामने चित्र खिचवाने के लिये जो बैठता है उसी का तो चित्र आता है, चित्रकार जिसको सामने बैठाकर तूलिका और रंगों से चित्र का निर्माण करता है उसीका तो चित्र पटल पर अंकित होता है, ठीक इसी प्रकार पत्नी (जाया) कैमरा या पटल है । पति स्वयं जाया के माध्यम से पुत्र रूप में उत्पन्न होता है । इसलिये वैदिक संस्कृति में माताएं दो प्रकार की मानी गई हैं—एक तो वह जो जन्म देती है और दूसरी वह जिसमें पति पुत्र रूप में पुनः जन्म ग्रहण करता है । जाया का जायात्व इसी में है कि वह पति को जन्म दे । जब से चोला पैदा हुआ था तब से जगमाल (जिसे लोग जग्गो कह कर भी पुकारते थे) के घर की सुख-सम्पत्ति, प्रसन्नता और शुभ समाचारों की वृद्धि हो रही थी । माता-पिता इसे बालक के ही पुण्य का प्रताप समझते थे । बालक के गले में व्याघ्र नख, नत्रपूत तावीज और गाल पर काला टीका इसलिये लगाकर रखते थे कि उसे कोई नजर न लगादे, परन्तु काले टीके से चोले का सौन्दर्य कम होने वाला कहा था । चन्द्रमा में लगा हुआ कलक उसके सौन्दर्य को और अधिक बढ़ा देता है । पहले भूले में भूलना, फिर बैठना, तत्पश्चात् घुटनों के बल चलना, सहारा लेकर खड़े हो जाना, फिर अपनी शक्ति से चलना आदि सारी प्रक्रियाओं को बालक पार करता जा रहा था । पहले तुतली वाणी में मा, बापू, तत्पश्चात् तीन, चार, पांच अक्षरों के उच्चारण में भी वह निपुण होता जा रहा था । अगाध वात्सल्य के कारण माता-पिता उसकी सभी विकास की शारीरिक क्रियाओं को देखकर फूले न समाते थे । फूले समाये भी कैसे ? प्राचीन विद्वानों ने अपनी अनुभूति ही को तो अभिव्यक्ति दी है

इदं तत् स्नेहसर्वस्व, सममाद्यदरिद्रयोः ।

अचन्दनमनौशीर, हृदयस्यानुलेपनम् ॥

मृच्छकटिकम्, १०।१३

गृहे जानुचरः केल्यां मुग्धस्मितमुखाम्बुजः ।
पुत्रः पुण्यवतामेव पात्री भवति नेत्रयोः ॥

कुमारसंभवम्, १६।१५

किं मृष्ट सुतवचन, मृष्टतर किं तदेव सुतवचनम् ।
मृष्टान्मृष्टतमं किं, श्रुतिपरिपक्व तदेव सुतवचनम् ॥

शांङ्गधर पद्धति, १००६

अर्थात्—माता-पिता चाहे धनाढ्य हो चाहे निर्धन, उनके स्नेह का एक मात्र पात्र और सर्वस्व उनका पुत्र होता है। चन्दन न होते हुए भी वह उनके हृदयों को शान्ति प्रदान करने वाला अनुलेपन है।

घर में घुटनों के बल रेंगता हुआ और क्रीड़ा में मस्ती भरी और भोली मुस्कराहट से विकसित कमल जैसे मुखवाला पुत्र किन्हीं पुण्यवान् माता-पिताओं के नेत्रों का ही पात्र बनता है।

यदि पूछा जाये कि ससार में मधुर वस्तु कौनसी है, तो इसका उत्तर होगा शिशु की मधुर वाणी, यदि पूछा जाये कि मृष्टतर—अर्थात् और अधिकतर मीठी वस्तु कौनसी है तो उसका उत्तर भी यही होगा कि शिशु की मधुर वचन रचना, और यदि पूछा जाये कि सबसे अधिक मधुर वस्तु कौनसी है तो उसका उत्तर भी कानों के प्यारे लगने वाले शिशु के वचन ही कहा जायेगा।

कभी चोले को नहलाना, कभी खिलाना, कभी वस्त्र पहनाना, कभी उसके साथ मधुर बातें करना, कभी उसके साथ विनोद करना, कभी रूठे हुए को मनाना और कभी उसके कुतूहलपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना आदि-आदि चोले की पालन पोषण और शिक्षण की बातों में पारी इतनी व्यग्र रहती थी कि उसको घर के कामों की भी उपेक्षा करनी पड़ती थी। ऐसे अवसरों पर जगमाल और हरदेवा उसके घर के कामों में हाथ बटाते थे।

प्रतीक्षा

चोले ने छह वर्ष की आयु व्यतीत कर अब सातवें वर्ष में चरण रख दिये थे। चार सदस्यों का यह छोटा सा परिवार बड़े सुखसे, आनन्द से, सन्तोष से और खूब खुशी से अपने जीवन की घड़िया यापन कर रहा था। गांव के लोग माली जगमाल के आनन्दमय

जीवन पर स्पर्धा करते थे और प्रायः कहा करते थे कि बोले के जन्म ने जगमाल और पारी के जीवन की कायापलट ही कर दी है। पारी ने कहा

“बेटे चोले ! अब तो तू दिनोदिन बड़ा होता जा रहा है—आयु मे भी और समझदारी मे भी किन्तु तेरे पिता की और मेरी आयु ढलती जा रही है। तू बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा न ?”

चोला चुप रहा, उसने न स्वीकृति मे और न निषेध मे उत्तर दिया।

“बेटा ! चुप क्यों रह गया, क्या तू हमारी सेवा नहीं करेगा, देखो, हरदेवा हमारी कितनी सेवा करता है। खेत मे अपने पिता के साथ काम करता है और घर के कामकाज मे मेरे साथ हाथ बटाता है। तू भी ऐसा ही सेवाभावी बेटा बनेगा न ?”

चोला फिर मौन रहा। जगमाल को और पारी को चोले के मौन पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वे बालक के भावी रहस्यमय जीवन को भलीभांति जानते थे, अपनी प्रतिज्ञा को भूले नहीं थे और अपने कर्तव्यों को पहचानते थे। यद्यपि चोले जैसे सुन्दर, सौम्य, प्रतिभावान परमप्रिय और विनम्र सुपुत्र का आकर्षण महान था किन्तु माता-पिता की आत्म-कल्याण-कारिणी एवं निजवशयश प्रसारिणी भावना पुत्र मोह से भी महत्तर थी। वे उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे किन्तु समय उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। किसकी प्रतीक्षा पूर्ण होगी, इसके विषय मे कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, किन्तु ‘समय बलवान है’—इस उक्ति की कभी भी कोई उपेक्षा नहीं कर सका है। समय भी द्रुतगति से आगे बढ़ रहा था और जगमाल तथा पारी की आशाएँ और भावनाएँ भी कम गतिमान नहीं थीं। मानवमन को सभी इच्छाएँ और अभिलाषाएँ कभी पूर्ण नहीं होती।

“मेरे मन कुछ और है विधि के मन कुछ और।”

भवितव्यता को आज तक कोई भी सन्त, महन्त और ज्ञानवन्त नहीं टाल सके हैं। होनहार तो होकर ही रहती है। तभी तो किसी विवेकशील ने कहा है

न हि भवति यन्न भाव्यं,
भवति च भाव्यं विनापि यत्नेन।

करतलगतमपि नश्यति,
यस्य तु भवितव्यता नास्ति ॥

भर्तृ हरिसुभाषितसंग्रहः, ५६६

अर्थात्—जो घटना नहीं घटनी है, वह कभी नहीं घटती, जिसे घटित होना है, वह बिना किसी यत्न के ही घट जाती है। जिस वस्तु को नहीं रहना है, वह हाथ में आई हुई भी चली जाती है।

जगमाल का अवसान

शनिवार की रात्रि थी। जगमाल खेत से ही अस्वस्थावस्था में घर पहुँचा था। सारी रात बेचैनी से काटी। परिवार के सभी सदस्य जगमाल की असामयिक और आकस्मिक स्वास्थ्य-विषमता से परेशान थे, व्याकुल थे और चिन्तित थे। ग्राम-वैद्य को बुलाया गया, सभी यथाशक्य उपचार किये गये किन्तु

औषध मगलं मंत्रं, अन्याश्च विविधाः क्रियाः ।

आयुषि सति सिद्ध्यन्ति, न सिद्ध्यन्ति गतायुषि ॥

अर्थात्—औषधियों के प्रयोग, मगल कामनाएँ, मन्त्रजाप और अन्य अनेक प्रकार के विधि-विधान जो रोगी के जीवन की रक्षा के लिये किये जाते हैं, वे सभी तब सफल हो सकते हैं यदि रोगी की आयु अवशेष हो किन्तु यदि आयु पूर्ण हो चुकी हो तो कोई भी उपचार उसकी जीवन रक्षा में सफल नहीं हो सकता।

प्रातः काल का समय था। रविवार का रवि उदय होने की तैयारी कर रहा था, इस माली परिवार का सूर्य अस्त होने की। कुछ ही मिनटों में जग का मालिक सूर्य उदय हो गया और इस माली परिवार का सूर्य अस्त। ससार का सूर्य प्रत्येक प्रातः काल में पुनः उदय होता रहेगा परन्तु इस परिवार के सूर्य का अब कभी उदय नहीं होगा। प्रत्येक रात घनान्धकार के पश्चात् पुनः प्रकाश पायेगी परन्तु पारी की घोर अन्धकारमयी रात्रि का तमस् अधिकधिक घना होता जायेगा, वह कभी प्रकाश की किरण नहीं देख सकेगी। जगमाल माली के खेत के फूल हस रहे थे ससार की अस्थिरता पर परन्तु उसके परिवार के फूल मुरझा रहे थे ससार की नश्वरता पर। पारी की इच्छाओं पर, आशाओं पर और सुहाग पर यह एक अनन्त वज्रपात था एवं हरदेवा

और चोले के पितृप्रेम पर कठोर हिमपात । किसी प्राचीन कवि का यह कथन—

यात्रात्वेषा यन् विमुच्येहवाष्पं,
प्राप्तानृण्या याति बुद्धिः प्रसादम् ॥

अर्थात्—ससार में जब कोई व्यक्ति दिवगत होता है तो उसके सगे सम्बन्धी कुछ समय के लिये आसू बहाकर अपने आपको भृतक के ऋण से मुक्त समझने लगते हैं और कुछ समय के शोक के पश्चात् पुनः उनका मन पूर्ववत् शान्ति प्राप्त कर लेता है ।

—इस माली परिवार पर घटित नहीं होता था । इस परिवार के सदस्य न तो कभी जगमाल के ऋण से उऋण होने की भावना मन में ला सकते थे और न ही उसके निधन के पश्चात् उनको कभी शान्ति ही मिलने की आशा थी । सबसे बड़ी दुःख की बात यह थी कि जगमाल, चोले के आत्म-कल्याण की दृढप्रतिज्ञा को पूर्ण करने से पहले ही ससार की यात्रा समाप्त कर गये थे । वे अपनी प्रतिज्ञा का भार अपनी जीवन सगिनी पारी पर डाल गये थे । दुर्भाग्य से पारी को पति के साथ मिलकर प्रतिज्ञा पालन का अवसर नहीं मिल सका । कर्म गति बड़ी बलवान है । प्राणी सोचता कुछ और है, हो कुछ और जाता है । ठीक ही तो कहा है मनु महाराज ने

अघटितघटितं घटयति
सुघटितं घटितानि दुर्घटीकुल्ले ।
विधिरेव तानि घटयति,
यानि पुमान्नेव चिन्तयति ॥

सुभाषितरत्न भा० पृ० ६१, श्लो० ३६

अर्थात्—जिसका होना सम्भव नहीं उसे सम्भव बनाने वाला, जिसका होना अत्यन्त सरल है उसे दुःशक्य बनाने वाला, दैव है । वह ऐसे काम कर दिया करता है जिनके विषय में मनुष्य सोच भी नहीं सकता ।

पारी : जीवन-इतिहास के चतुष्पथ पर

जगमाल के जीवन का इतिहास समाप्त हो चुका था । अब पारी अपने जीवन के इतिहास के चतुष्पथ पर खड़ी थी । वह अगान्त थी,

सभ्रान्त थी और आक्रान्त थी दुःखदावानल से । उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि किस पथ की ओर मुड़ना है और आगे कैसे बढ़ना है । उसके जग का माली तो चला गया था, अब उसे कौन पथ प्रदर्शन करेगा ? कौन उसे मन्त्रणा देगा ? कौन उसे आपत्तिकाल में सान्त्वना देगा ? कौन उसके सुख दुःख को सुनेगा ? कौन उसके धर्म की प्रेरणा में सहायक होगा ? और कौन उसके जीवन की उलझनों को सुलझा-येगा ? वह अपने को उस लता के समान आधारहीन और अनाथ समझ रही थी जिसके आश्रय वृक्ष को किसी निर्दय ने काटकर फेंक दिया हो । उसका हृदय उस मछली के समान तड़प रहा था जिसे धीवर ने पानी से निकाल दूर किनारे पर फेंक दिया हो । उसके मन में केवल मात्र यह सन्तोष था कि उसका ज्येष्ठ पुत्र हरदेवा घर के कामकाज में दक्ष हो गया था और वह गृहस्थ का और खेती का सारा काम सभालने में पूर्णरूपेण समर्थ था । चोले का जीवन कैसे अग्रसर होगा यह उसकी गभीर चिन्ता का विषय था । वह मन में सोच रही थी, “मैंने और मेरे पति ने मिलकर यह प्रतिज्ञा की थी कि चोले को आत्म-कल्याण निमित्त तथा वश के नाम को उज्ज्वल करने के लिये किसी जैन सन्त को बहराना है । अच्छा तो तभी होता यदि दोनों मिल कर इस शुभ काम को करते किन्तु दैव-दुर्विपाक से वे तो चले गये मुझ अकेली को जीवन का भारी भार देकर दुर्गम पथ पर चलने के लिये । जाते समय इस उत्तरदायित्व को निभाने का भार मुझ पर ही डाल गये । मैंने स्वयं ही तो प्रेरणा दी थी उन्हें इस पावन काम के लिये । उन्होंने निःसंकोच स्वीकृति प्रदान कर दी थी । उन्होंने मेरी किसी भी इच्छा की कभी भी उपेक्षा नहीं की । वे कितने भावुक थे । एक बार जब मैं तीव्र ज्वर से आक्रान्त होकर तड़प रही थी तो वे मेरे शरीर पर कम्बल डालते हुए रो रहे थे और उनके कुछ आसू मेरे मस्तक पर टपक पड़े थे । कितनी ममता से भरा हुआ था उनका हृदय मेरे लिये ।”

पारी फूट-फूट कर रोने लगी । माता को विलख-विलख कर रोते देख कर हरदेवा और चोला जो उसके पास ही बैठे थे, के धैर्य का बाध भी टूट गया । वे भी उसी प्रकार रोने लगे । तीनों के आसू पोछने वाला और उन्हें सान्त्वना देने वाला वहा चौथा प्राणी कोई भी नहीं

था। ममता का, मोह का, और शोक का वेग किस पाषाण हृदय को भी नहीं पिघला देता।

शोक निवारणार्थ सगाई की सलाह, वे होते तो...

जगमाल को ससार से गये छह मास होने को आये थे। समय का प्रवाह आगे बढ़ रहा था किन्तु पारी के शोक सागर की लहरिया किसी भी रूप में कम नहीं हो रही थी। प्रत्येक प्रसंग में उसे अपना प्यारा प्राणनाथ स्मरण आता था। वह कहने लगती “यदि वे होते तो ऐसा न होता, यदि वे होते तो ऐसा हो सकता था।” प्राणी चला जाता है किन्तु उसकी मधुर स्मृतियाँ प्रियजनो के हृदय पटल पर ज्यों की त्यों अंकित रह जाती हैं। पड़ोसिन कुसुमा ने और अन्य शुभचिन्तक ग्राम की घनिष्ठ स्त्रियों ने पारी को हरदेवा का विवाह करने की राय दी। “विवाह की खुशियों के वातावरण से और नई बीनणी के आने से निश्चय ही पारी का शोक-पारावार नीचे उतर जायेगा” ऐसा सब का विचार था। कन्या की खोज की जाने लगी। ऐसे उत्तम कुल के लिये कन्याओं की क्या कमी थी। कई घर सम्बन्ध के लिये राजी हो गये। “हरदेव की सगाई शीघ्र ही हो जायेगी, तत्पश्चात् विवाह की तैयारियाँ होगी और फिर हरदेवा नई बहू ब्याह कर लायेगा, उसकी पुत्र-वधू कितनी सुन्दर होगी, वह उसकी सेवा करेगी, घर के सभी काम स्वयं कर लिया करेगी, उसे आराम करने का अवसर देगी, इत्यादि-इत्यादि कल्पनाये पारी के मन को तनिक भी सात्वना नहीं दे सकी। उसके तो रोम-रोम में और रक्त के कण-कण में जगमाल रम रहा था। वह तो इस रूप में सोचती थी कि “वे होते तो ऐसा करते, वे इस काम को जिस खूबसूरती से करते मैं उसे कैसे कर पाऊँगी?”

हरदेव की सगाई और विवाह

हरदेव की सगाई एक प्रतिष्ठित माली कुल में कर दी गई और विवाह का दिन भी ज्योतिषी को बुलाकर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक ऋतु नये-नये भिन्न-भिन्न प्रकार के फल और फूल लेकर आती है। मानव हृदय में अमुक-अमुक ऋतु में अमुक-अमुक फल खाने की अभिलाषा सहज रूप में जागृत हो जाती है। वे फल उस ऋतु में

स्वादिष्ट भी लगते हैं और स्वास्थ्यप्रद भी होते हैं। जिस प्रकृति का अंग ऋतु है, फल है और फूल है उसी प्रकृति का अंग मानव शरीर भी है। मानव का भौतिक शरीर प्राकृतिक तत्वों से अनुस्यूत है। वह उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता, उन्हें झुठला नहीं सकता उनका अनादर नहीं कर सकता, उनसे मुक्त नहीं हो सकता और उनका प्रत्याख्यान नहीं कर सकता। तभी तो गीता का शखनाद है कि

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ।

भगवद्गीता, ३-३३

अर्थात्—प्रकृति से जात मानव के शरीर को प्रकृति के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, चाहे वह इन्द्रियो के निग्रह करने का कितना ही प्रयत्न क्यों न कर ले।

हरदेवा के जीवन की वसन्त ऋतु आरम्भ हो चुकी थी। साहित्य-कारों ने युवावस्था को वसन्त ऋतु का प्रतीक माना है। इसलिये विवाह की कल्पना से ही उसके मन में अनग की तरफ उठना स्वाभाविक था। जैसे-जैसे विवाह की घड़िया समीप आ रही थी वैसे-वैसे प्रमोद के कारण उसका खून बढ़ता जा रहा था। परन्तु पारी के मन पर विवाह के शुभ दिन की स्मृति किसी विशिष्ट आनन्द को जन्म नहीं दे रही थी। पति-वियोग से उसका रक्त तो उत्तरोत्तर सूखता ही जा रहा था। उसके हृदय-पटल से पति की प्रतिमा एक क्षण के लिये भी ओझल नहीं हो रही थी। पति की स्मृति उसके लिये रोग का रूप धारण करती जा रही थी। काठ में धुन के समान, वह उसके शरीर को खा रही थी। जैसे-जैसे हरदेवा के विवाह का दिन पास आता जा रहा था वैसे-वैसे पारी का स्वास्थ्य उससे दूर हटता जा रहा था। आखिर विवाह का दिन आ गया। सब सगे सम्बन्धियों की भीड़ लग गई। मिठाइयाँ बनने लगी, वाजे बजने लगे, बरात सजने लगी और दूल्हे को भी सजाया गया। पारी ने माता के लिये प्रतिपादित सभी विधि-विधानों में भाग लिया, उल्लास से नहीं, वीतरागता से, कूटस्थता से। उसकी बाह्याकृति पर प्रसन्नता की रेखा थी किन्तु उस रेखा के पीछे उदासीनता की भावना स्पष्ट भाक रही थी। अपने सुपुत्र हरदेवा के माथे पर तिलक करते समय उसने जब अपने

पति की आकृति की झलक उसके वदन पर देखी तो वह मुस्करा दी थी परन्तु वह मुस्कराहट क्षणिक थी। उस मुस्कराहट के पीछे छिपी उसके पति की स्मृति ने दूसरे ही क्षण उसे रोने को विवश कर दिया था। पास में खड़ी स्त्रिया सम्भवतः उसके आसुओं को आनन्द के आसू समझती होगी परन्तु वास्तव में वे पति-वियोगजन्य वेदना के प्रस्फुटन थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने में एक रहस्यात्मक इतिहास सजोये रहता है। किसी के बाह्य स्वरूप से उसके अन्तरतम के इतिहास का अनुमान लगा लेना सम्भव नहीं है।

पारी के स्वास्थ्य की चिन्तनीय दशा

विवाह के विधि-विधान सुचारु रूप से सम्पन्न हो गये, वरात वापिस आ गई और नववधू का घर में प्रवेश हो गया। वधू ने पारी के चरण छूए। वधू को अभी पूरा आशीर्वाद दे नहीं पाई थी कि उमका मन फिर भर आया, स्मृतियों और अनुभूतियों के तार पुनः झकृत हो उठे। वह सोच रही थी, “काश कि वे आज के दिन जीवित होते। कितने प्रसन्न होते वे अपने वश की बेल को हरीभरी देखकर। उनका उल्लास मेरा उल्लास होता, उस उल्लास में वास्तविकता होती, वह उल्लास सजीव होता और मधुर होता किन्तु यह उल्लास कृत्रिम है, निर्जीव है और वेदनाच्छादित है, कम से कम मेरे लिये।” स्त्रिया सम्मिलित स्वरों में विवाह के गीत गा रही थी किन्तु पारी पति की याद में घर के पिछले भाग के एकान्त में खड़ी फूट-फूट कर रो रही थी। घर एक ही था किन्तु उसमें बहने वाली भावनाओं की धाराएँ दो थी—एक परिहास की, दूसरी ह्रास की। इस ससार का विधान ही ऐसा है, किसी के सुहाग का श्रोगणेश होता है, किसी के सुहाग की इतिश्री होती है और किसी का सुहाग इतिश्री के पथ पर अग्रसर होता है।

इस विवाह के पन्द्रह दिन पश्चात् ही पारी के स्वास्थ्य की दशा चिन्तनीय हो गई। वह इतनी कृश हो गई कि उसका चारपाई से उतरना भी कठिन हो गया। उसके मन में अपने जीवन के प्रति तरह-तरह के सन्देह उत्पन्न होने लगे। उसे विश्वास होता जा रहा था कि अब उसके जीवन का कोई भरोसा नहीं है। सबसे अधिक चिन्ता उसे चोले की थी जो रह-रह कर उसे चिन्ता-सागर में डुबो रही थी।

कभी वह सोचती थी “यदि मैं जीवित रह गई तो हम दोनों मा-बेटा दीक्षा लेकर आत्म-कल्याण करेंगे।” “कभी सोचती यदि मैं चली गई तो इसका क्या बनेगा।”

पुत्र चाहे कैसा भी हो मा को अपनी जान से भी प्यारा होता है। फिर चोला तो सर्वगुणसम्पन्न और सर्वशुभलक्षणान्वित था, माता की ममता उसके लिये कैसे न उमड़ती? वह उसका जाया था, उसे अपना दूध पिलाया था, सुलाया था, जगाया था, दुलराया था, गृह कार्य करते समय भी अपने पैर से भूले की डोरी बाधकर भूले में उसे झुलाया था, रोते को मधुर लोरियो से चुप कराया था, रूठे को तरह-तरह के प्रलोभन देकर मनाया था, आत्म-कल्याण की भावना के परिणामस्वरूप उसे पाया था, और वह अपने पिता की छाया था एवं अपने रोम-रोम में समाया था।

उत्तरदायित्व कुसुम्बा को सौंपा

दो तीन दिन के अन्तराल में ही पारी को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब वह शरीर से इतनी क्षीण और जर्जरित हो गई है कि उसका वचना कठिन ही नहीं, असम्भव है। इस अवसर पर उसने अपनी परमप्रिय शुभचिन्तक सहेली और धर्मप्रेरिका पडौसिन कुसुम्बा को याद किया। उसे बुलाया। वह तुरन्त उपस्थित हो गई। जैसे वायु का स्पर्श पाते ही अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही दुःख के समय जब कोई हमारा अत्यन्त घनिष्ठ मित्र हमारे पास आता है तो हमारा दुःख और घना हो जाता है और आसुओं के रूप में बाहर आने लगता है। कुसुम्बा को देखते ही पारी हिचकिया ले लेकर रोने लगी। पास में बैठा चोला भी रो दिया, माता की ममता से आक्रान्त होकर किन्तु वह माता की पीड़ा के रहस्य को न छिपा सका। कुसुम्बा बड़ी आश्चर्यचकित थी कि आखिर इन आसुओं की पृष्ठभूमि क्या है। उसने पारी को सान्त्वना देकर कष्ट का कारण पूछा। ओढ़ने के आचल से आसू पोछते हुए, अपने भी और चोले के भी, गद्-गद् स्वर में बोली

“वहिन ! तेरे से बढ़कर इस ससार में मेरा और मेरे परिवार का कोई शुभचिन्तक नहीं है। तू मेरी धर्म वहिन है और धर्म का रंग भी तुमने ही मुझ पर चढ़ाया है। तुम्हारे साहचर्य से ही मैं जैन सन्तो

के प्रवचन सुनने जाती रही हू। समय-समय पर तुमने ही मेरी उलझनों को सुलझाया भी है। अब एक अत्यन्त कठिन उलझन में मैं पड़ी हुई हू, अधिकाधिक चिन्तन करने पर भी मैं उसे सुलझा नहीं सकी हू। अब तो मात्र तुम्हारी ही शरण है। “बेठे चोले। हरदेवा के भोजन का समय हो गया है, तुम उसकी रोटी लेकर खेत चले जाओ।” चोले ने माता की आज्ञा का पालन किया। “तो हा, आज मैं तुमको अपने दाम्पत्य-जीवन की एक रहस्यात्मक बात बताती हूँ जो आज तक मैंने किसी के सामने व्यक्त नहीं की है। एक बार जब हम दोनों पति-पत्नी जैन सन्तो का व्याख्यान सुनकर घर लौटे तो हम बड़े प्रभावित थे उनकी आत्म-कल्याण की धर्म शिक्षा से। मुझे भली-प्रकार स्मरण है, तुम भी उस व्याख्यान में उपस्थित थी। वह बखान जीव के विविध प्रकार के कर्मों के फल पर था। जीव अपने कर्मों के फल के कर्ता को और फलप्रदाता को कही बाहर ढूँढता फिरता है किन्तु वास्तव में वह स्वयं ही अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। महाराज कहते थे कि जिस जीव ने शुभ कर्मों के द्वारा और तपश्चर्या द्वारा अपने अर्जित पाप-कर्मों की निर्जरा नहीं की, वह अनन्त काल तक अनेक योनियों में भटकता रहता है। इसलिये असली कमाई या धन तो पुण्य कर्मों का अर्जन है। मैं अपने पति से कहा, “नि सन्देह हमारे पास जीवन की सभी सुविधाएँ, सुख और सम्पत्ति विद्यमान है किन्तु असली कमाई तो हमने भी अब तक कहा की है? कौन से पुण्य की प्राप्ति हमने की है? कौन से शुभ कर्म की ओर हमारी प्रवृत्ति अब तक रही है। इस पूजा के अतिरिक्त हमें शुभ कर्मों की पूजा का भी तो सग्रह करना चाहिये।” इसके उत्तर में मेरे पति ने मुझ से कहा था, “बात तो तुम्हारी सोलह आने सत्य है किन्तु अब ढलती आयु में तेरे और मेरे लिये तो समय लेना संभव नहीं है। बाकी रहा हरदेवा, उसके बिना घर का और खेत का भार कौन सभालेगा, उसको तो मैं कभी भी सन्त-मार्ग पर चलने की आज्ञा नहीं दे सकता। हा, यदि दैव-कृपा से हमारे घर एक और पुत्र हो जाये तो मैं बड़ी प्रसन्नता से उसे समय लेने की आज्ञा दे दूँगा।” मैंने कहा, “पुत्र-मोह में पडकर इन्कार तो नहीं कर दोगे?” इस पर उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा था, “मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने वचनों का सचाई से पालन करूँगा।” इस प्रतिज्ञा के मास में ही मैं गर्भवती हो गई थी जिसके

परिणामस्वरूप चोले का जन्म हुआ। हम दोनों बड़े प्रसन्न हुए थे। चोले जैसे रूपवान एव शुभलक्षणसम्पन्न पुत्र को पाकर भी उसे निश्चयस के पथ का पथिक बनाने लिये उद्यत थे। पुत्र के मोह के कारण हमारे भावों में कभी शैथिल्य नहीं आया। हमारे कुल में कोई जीव तो आत्म-कल्याण के मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करे। अपना कल्याण ही क्यों, इससे हमारे कुल का नाम भी तो उज्ज्वल होगा। मेरे दुर्भाग्य से वे इस प्रतिज्ञा के पालन करने के समय तक जीवित न रह सके। पति प्रेम का आवेग पुनः जागृत हो गया और पारी की आँखों से टपटप आसुओं की बूंदें टपकने लगी। विवेक से अपने को सभालती हुई कहती गई, “वे उस प्रतिज्ञा का भार मुझ पर छोड़ गये। काश ! कि हम दोनों मिलकर उस प्रतिज्ञा का पालन कर पाते किन्तु दैव को यह स्वीकार न था। दैव की कुदृष्टि अभी भी निरन्तर चालू है, ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि सम्भवतः मैं भी उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगी। मुझे अपनी आयु की घड़िया अब सीमित लग रही हैं। यदि मैं कालकवलित हो गई तो मेरी और मेरे पति की प्रतिज्ञा का भार अब तुम पर है। चोला अभी नादान है, बेसमझ है और प्रकृति का भोला है। इसे सम्भाल कर रखना, कोई कष्ट न होने देना। अब तो बहिन तुम ही इसकी माता हो। जैसे सस्कार इसके डाल दोगी, यह भविष्य में वैसा ही बन जायेगा। तुम तो धर्मनिष्ठ आत्मा हो, यथासम्भव इसको ऐसी शिक्षा देना कि इसकी प्रवृत्ति वैराग्य की तरफ हो जाये। यदि कोई जैन सन्त जो ज्ञानवान् विद्वान् और चरित्रवान् हो, यहाँ आ जाये तो चोले को उसे बहरा देना। चोला गुरु के चरणों में रहकर विद्वान् बनेगा, धर्म का प्रचार करेगा, आत्म-कल्याण करेगा और कुल के नाम को रोशन करेगा। तुम ऐसा आश्वासन दोगी तो मेरे प्राण बड़ी शान्ति से परलोक का प्रयाण कर सकेंगे। अन्यथा इस के मोह में उलझ कर वे बड़ी कठिनाई से इस देह का त्याग करेंगे। महाराज साहब का यह वाक्य मुझे अब तक याद है कि अन्त समय में जीव के भाव अत्यन्त शुद्ध और पावन होने चाहिये। मुझे मरने की कोई चिन्ता नहीं है, जो आया है उसने तो जाना ही है। कोई भी यहाँ सदा रहने वाला नहीं है। मेरे जीवन सगी भी तो चले गये, किसको आशा थी कि वे इतने जल्दी चले जायेंगे। मैं तो सदा यही चाहती आई थी कि वे मुझे

अपने हाथ से विदा करके फिर जाये परन्तु मेरे चाहने से क्या होने वाला था। मुझे तो अब मात्र चिन्ता चोले की है। तुम यदि इसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लो तो मुझे इसकी भी चिन्ता नहीं है। कुसुम्बा ! मुझे निराश न करना, मैं बड़े आत्मविश्वास से तुमसे आग्रह भी कर रही हूँ और प्रार्थना भी। यह तो किसी आत्मा के कल्याण की कामना है, तुम भी तो इससे शुभ कर्म वाधोगी। वोलो मैं चिन्तामुक्त हो जाऊँ, चोले को तुम्हारे वरद हाथों में सौंप कर।”

उत्तरदायित्व-निर्वाह की प्रतीक्षा

कर्मों की मारी पारी बेचारी यो कह कर चुप हो गई और बड़ी उत्कठा से कुसुम्बा के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। वह मन में बड़ी शक्ति थी कि पता नहीं क्या उत्तर मिलेगा। कुसुम्बा बोली

“पारी ! तुम अपना मन इतना छोटा क्यों करती हो। असल में तो दैवकृपा से तुम स्वयं थोड़े ही दिनों में स्वस्थ हो जाओगी और अपने हाथों से अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर सकोगी किन्तु यदि ऐसा दैव को स्वीकार नहीं है तो मैं तुम्हारे उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाह करूँगी। आखिर प्राणी ही प्राणी के काम आता है। मैं तुम्हें अपनी सगी बहिने से भी अधिक प्यारी और घनिष्ठ समझती हूँ। फिर हम धर्म-बहिने भी तो हैं। एक ही धर्म का पालन करती हैं। अशुभकर्मों से डरती हैं और शुभ कार्य करने में प्रयत्नशील रहती हैं। यह कल्पना तो तुम्हें सपने में भी नहीं करनी चाहिये कि मैं तुम्हारे उत्तरदायित्व को निभाने में तनिक भी शैथिल्य दर्शाऊँगी। चोले के विषय में तुम्हारी यह आत्मकल्याणकारिणी भावना जानकर मेरा मन अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहा है। इस बात का तुमने पहले मुझसे जिक्र नहीं किया। यह तो अच्छी बात थी, इसे छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि चोले का जीव बड़ा पुण्यवान् है जिसके उद्धार के लिये जन्म से पूर्व ही ऐसी वीतरागता की भावनाएँ इस घर में अपना घर कर गई थी। अपने पूर्वभवों में वह वीतरागता की ही गोद में पलता आया है, ऐसा मालूम होता है। मैंने तो जन्म के अगले दिन ही उसके शारीरिक शुभ-लक्षणों को देखकर अनुमान लगा लिया था कि निश्चित रूप से यह बालक होनहार है और भविष्य में महान् वनकर अपने वंश की शान में चार चान्द लगायेगा। भविष्यता या कर्मगति कभी अन्यथा नहीं होती, वह जीव को जिस ओर

ले जाना चाहती है उसे उसी ओर विवश होकर जाना पड़ता है। जिस जीव ने पूर्वभव में शुभ कर्मों का उपार्जन किया है वह उत्तर जन्मों में भी उसी ओर प्रवृत्त होता है, उसके लिये कर्मगति वैसी ही परिस्थितियाँ पैदा करती है। कुछ ही दिनों में, ऐसा समाचार मिला है, यहाँ स्वामी सूरजमल जी महाराज के शिष्य स्वामी नथमल जी पधारने वाले हैं। वे बड़े ही विद्वान्, चरित्रवान्, ज्ञानवान् धर्मध्यान में धुरधर निष्ठावान्, इन्द्रिय पराजय में विशिष्ट बलवान्, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि कषायों पर प्रहारवान् सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरित्र के निधान, आगम-सिद्धान्त-धर्मग्रन्थों में अतिशय गतिमान्, धर्ममार्ग-परिपन्थिग्रन्थग्रथितकुग्रन्थियों के निकृन्तन के लिये तर्क-कुठारवान्, निश्चयस पथ पर अबाधगति से अग्रसर होने के लिये अपेक्षित सामर्थ्यवान्, धार्मिक कर्मकाण्ड की क्रियाओं में कर्मठ क्रियावान्, मतमतान्तरों की मान्यताओं के ज्ञान में असाधारण मतिमान्, जीवदया-प्रचार के संचार में सक्रिय शक्तिमान्, दुःखदावानलदग्ध जगतीतल के भूतों के लिये साक्षात् मघवान्, कर्मास्त्रवसतप्त प्राणियों के लिये सवर और निर्जरा के साक्षात् मूर्तिमान् तत्त्वावधान, अज्ञानान्धकार-जनित जीव की वासनाओं को आवृत करनेवाले परिवान्, कपायतमसाच्छादित जगत् के जीवों के लिए मोक्ष-मार्ग को प्रदर्शित करनेवाले भास्वान् और प्राणिमात्र के लिये करुणा के निधान हैं। उनकी सेवा में रहकर चोला मतिमान् बनेगा, ज्ञानवान् बनेगा और विद्वान् बनेगा। वे जब यहाँ पधारेंगे तो मैं चोले को उन्हीं की सेवा में बहुरा दूँगी और तेरी मनोकामना पूरी कर दूँगी। जब तक उनका पदार्पण यहाँ नहीं होता तब तक मैं इसका अपने प्यारे पुत्र के समान पालन पोषण करूँगी। यद्यपि माता के अभाव की पूर्ति ससार में कोई भी नहीं कर सकता, तो भी मैं प्रयत्न करूँगी कि इसे पूर्ण माता का वात्सल्य प्राप्त हो। चोला अत्यन्त बुद्धिमान्, सौम्य, विनम्र एवं गुणग्राही बालक है, निश्चय ही यह सन्त समुदाय का शिरोमणि, तपश्चर्या में मूर्धन्य और विद्वानों में अग्रगण्य बनेगा, ऐसी मेरी धारणा है।”

पारी के प्राण अमा के अंधकार में

अपने आग्रह का और अपनी प्रार्थना का कुसुम्बा से अनुकूल उत्तर पाकर पारी आनन्द-विभोर हो उठी और आखी में आनन्दाश्रू भर कर

पाकर पारी आनन्द-विभोर हो उठी और आँखों में आनन्दाश्रु भर कर कहने लगी, “कुसुम्बा ! तेरे जैसी सज्जन, उदार और कृष्णामयी आत्माएँ बहुत कम हैं। मैं तुम्हारी जन्म-जन्मान्तर तक कृतज्ञ और ऋणी रहूँगी। तुम मेरी पड़ोसिन और धर्म-वहिन ही नहीं हो, तुम तो साक्षात् , बस इतना ही कह पाई थी कि उसके प्राण-पखेरु अमावस्या की घनान्धकारमयी रात्रि में पता नहीं कहा खो गये। इस स्वर्गगमन की घड़ी पर हरदेवा, चोला, और हरदेवा की बहू-सभी उपस्थित थे। अमा के अन्धकार के समान ही घर के सभी सदस्यों के हृदयों का अन्धकार भी घनतम होता जा रहा था।

माता का विद्योग

रजनी बीती, उषा ने अगड़ाई ली और सूर्यनारायण ने दर्शन दिये परन्तु अपनी प्यारी माता से सदा के लिए बिछुड़ कर चोले की शोकान्धकार की रजनी हिम-ऋतु की रात्रि के समान अधिकाधिक लम्बी होती जा रही थी। आत्म-सान्त्वना देने वाली उषा की किरण उसे कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। वह भलीभाँति समझ गया था कि मातृवात्सल्य का प्रकाश उसे कभी मिलने वाला नहीं है। अभी तक तो चोला शुद्ध ससारी जीव था। अब तक उसने शिक्षा का प्रकाश कहा पाया था ? अभी तक उसने वैराग्य के रंग को कहा देखा था ? अभी तक वह किसी विद्यागुरु के चरणों में कब बैठा था ? अब तक तो माता ही उसकी गुरु थी, जो घर के कामों से अवसर मिलने पर उसे कोई धर्म की, शिक्षा की और सदाचार की कहानी सुना दिया करती थी। दुर्विदग्ध दैव ने उसे भी उससे छीन लिया। उसके कोमल, भोले और पवित्र हृदय में रह रह कर माता के प्रेम की लहरे उमड़ने लगी। ऐसे मौके पर वह अपने फूलों के खेत के कोने में, जहाँ किसी की भी उस पर नजर न पड़े, जाकर बैठ जाता। दुःख का साथी एकान्त है। ससार का कोई भी दुखी प्राणी आसुओं के रूप में बहने वाले अपने दुःख को किसी के सामने व्यक्त करना नहीं चाहता। वह अपनी माता द्वारा किये गये अपने प्रति प्रत्येक उपकार को, दुलार को, पुचकार को, मनुहार को, कुतूहल-परिहार को, मधुर व्यवहार को, रूठने पर किये प्रेमोपहार को और बाल-सुलभ-हठ-याचित वस्तु के नकार को स्मरण करके और उन क्रियाओं के पीछे छिपी मातृ-प्रेम की भावनाओं में डूब जाता, उसका हृदय भर आता और वह हिचकियाँ ले-ले कर

ले जाना चाहती है उसे उसी ओर विवश होकर जाना पड़ता है । जिस जीव ने पूर्वभव में शुभ कर्मों का उपाजन किया है वह उत्तर जन्मों में भी उसी ओर प्रवृत्त होता है, उसके लिये कर्मगति वैसी ही परिस्थितियाँ पैदा करती है । कुछ ही दिनों में, ऐसा समाचार मिला है, यहाँ स्वामी सूरजमल जी महाराज के शिष्य स्वामी नथमल जी पधारने वाले हैं । वे बड़े ही विद्वान्, चरित्रवान्, ज्ञानवान् धर्मध्यान में धुरधुर निष्ठावान्, इन्द्रिय पराजय में विशिष्ट बलवान्, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि कपायो पर प्रहारवान् सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरित्र के निधान, आगम-सिद्धान्त-धर्मग्रन्थों में अतिशय गतिमान्, धर्ममार्ग-परिपन्थिग्रन्थग्रथितकुग्रन्थियों के निकृन्तन के लिये तर्क-कुठारवान्, निश्चयस पथ पर अबाधगति से अग्रसर होने के लिये अपेक्षित सामर्थ्यवान्, धार्मिक कर्मकाण्ड की क्रियाओं में कर्मठ क्रियावान्, मतमतान्तरों की मान्यताओं के ज्ञान में असाधारण मतिमान्, जीवदया-प्रचार के सचार में सक्रिय शक्तिमान्, दुःखदावानलदग्ध जगतीतल के भूतों के लिये साक्षात् मधवान्, कर्मास्रवसतप्त प्राणियों के लिये सबर और निर्जरा के साक्षात् मूर्तिमान् तत्वावधान, अज्ञानान्धकार-जनित जीवों की वासनाओं को आवृत करनेवाले परिवान, कपायतमसाच्छादिन जगत् के जीवों के लिए मोक्ष-मार्ग को प्रदर्शित करनेवाले भास्वान् और प्राणिमात्र के लिये करुणा के निधान हैं । उनकी सेवा में रहकर चोला मतिमान् बनेगा, ज्ञानवान् बनेगा और विद्वान् बनेगा । वे जब यहाँ पधारेंगे तो मैं चोले को उन्हीं की सेवा में बहारा दूँगी और तेरी मनोकामना पूरी कर दूँगी । जब तक उनका पदार्पण यहाँ नहीं होता तब तक मैं इसका अपने प्यारे पुत्र के समान पालन पोषण करूँगी । यद्यपि माता के अभाव की पूर्ति ससार में कोई भी नहीं कर सकता, तो भी मैं प्रयत्न करूँगी कि इसे पूर्ण माता का वात्सल्य प्राप्त हो । चोला अत्यन्त बुद्धिमान्, सौम्य, विनम्र एवं गुणग्राही बालक है, निश्चय ही यह सन्त समुदाय का शिरोमणि, तपश्चर्या में मूर्धन्य और विद्वानों में अग्रगण्य बनेगा, ऐसी मेरी धारणा है ।”

पारी के प्राण अमा के अंधकार में

अपने आग्रह का और अपनी प्रार्थना का कुसुम्बा से अनुकूल उत्तर पाकर पारी आनन्द-विभोर हो उठी और आखों में आनन्दाश्रु भर कर

पाकर पारी आनन्द-विभोर हो उठी और आँखों में आनन्दाश्रु भर कर कहने लगी, "कुसुम्बा ! तेरे जैसी सज्जन, उदार और कृष्णामयी आत्माएं बहुत कम हैं। मैं तुम्हारी जन्म-जन्मान्तर तक कृतज्ञ और ऋणी रहूँगी। तुम मेरी पड़ोसिन और धर्म-वहिन ही नहीं हो, तुम तो साक्षात् , बस इतना ही कह पाई थी कि उसके प्राण-पखेरू अमावस्या की घनान्धकारमयी रात्रि में पता नहीं कहा खो गये। इस स्वर्गगमन की घड़ी पर हरदेवा, चोला, और हरदेवा की वह-सभी उपस्थित थे। अमा के अन्धकार के समान ही घर के सभी सदस्यों के हृदयों का अन्धकार भी घनतम होता जा रहा था।

माता का वियोग

रजनी बीती, उषा ने अगड़ाई ली और सूर्यनारायण ने दर्शन दिये परन्तु अपनी प्यारी माता से सदा के लिए बिछुड़ कर चोले की शोकान्धकार की रजनी हिम-ऋतु की रात्रि के समान अधिकाधिक लम्बी होती जा रही थी। आत्म-सान्त्वना देने वाली उषा की किरण उसे कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। वह भलीभाँति समझ गया था कि मातृवात्सल्य का प्रकाश उसे कभी मिलने वाला नहीं है। अभी तक तो चोला शुद्ध ससारी जीव था। अब तक उसने शिक्षा का प्रकाश कहा पाया था ? अभी तक उसने वैराग्य के रंग को कहा देखा था ? अभी तक वह किसी विद्यागुरु के चरणों में कब बैठा था ? अब तक तो माता ही उसकी गुरु थी, जो घर के कामों से अवसर मिलने पर उसे कोई धर्म की, शिक्षा की और सदाचार की कहानी सुना दिया करती थी। दुर्विदग्ध दैव ने उसे भी उससे छीन लिया। उसके कोमल, भोले और पवित्र हृदय में रह रह कर माता के प्रेम की लहरे उमड़ने लगी। ऐसे मौके पर वह अपने फूलों के खेत के कोने में, जहाँ किसी की भी उस पर नज़र न पड़े, जाकर बैठ जाता। दुःख का साथी एकान्त है। ससार का कोई भी दुखी प्राणी आसुओं के रूप में बहने वाले अपने दुःख को किसी के सामने व्यक्त करना नहीं चाहता। वह अपनी माता द्वारा किये गये अपने प्रति प्रत्येक उपकार को, दुलार को, पुत्रकार को, मनुहार को, कुतूहल-परिहार को, मधुर व्यवहार को, रूठने पर किये प्रेमोपहार को और बाल-सुलभ-हठ-याचित वस्तु के नकार को स्मरण करके और उन क्रियाओं के पीछे छिपी मातृ-प्रेम की भावनाओं में डूब जाता, उसका हृदय भर आता और वह हिचकियाँ ले-ले कर

फूट-फूट कर रोने लगता। जब रोते-रोते थक जाता, आसू अवशेष न रहने से आँखों में जलन मात्र रह जाती तो सोचने लगता

“कितनी अच्छी थी, कितनी प्यारी थी, मेरी मा। क्या ससार की सभी माताएँ अपने बच्चों को इतना प्यार करती होगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मा से बढ़ कर ससार की कोई मा नहीं हो सकती। एक बार मैं जब तीव्र ज्वर से पीड़ित था तो मेरी मा मेरे सिरहाने बैठी मेरे सिर पर भी हाथ फेरती जाती थी और मेरे दुःख को सहन न करके रोती भी जाती थी। उसकी आसुओं की कई बून्दें मेरी गालों पर टपक पड़ी थी। मा को रोते देख मैं भी रोने लगा था। माँ ने मुझे पुचकारते हुए कहा था, “तू रोता क्यों है बेटे, क्या तेरे सिर में पीड़ा है? अभी ठीक हो जाएगा, मैं अच्छी तरह से दवा देती हूँ।” “नहीं मा, मैं तो इसलिये रोता हूँ कि तू जो रो रही है।” “मैं कहाँ रो रही हूँ, बेटे! तुझे भ्रम हो गया है।” मा ने मुझे सान्त्वना देने के लिये झूठ बोल दिया था। यद्यपि मा ने झूठ न बोलने का नियम ले रखा था किन्तु उस नियम से भी कहीं बढ़ कर उसके हृदय में मेरे प्रति वात्सल्य था। वह मुझे प्रसन्न रखने के लिये बड़े से बड़े नियम की भी उपेक्षा कर देती थी। मुझे भलीभाँति स्मरण है एक बार आपत्तिकाल में जब फूलों की खेती को शीत लहर और कुहरे ने जला दिया था और घर आर्थिक दृष्टि से सकट में पड़ गया था तो एक रात मा स्वयं भूखी ही सो गई थी किन्तु मुझे भूखा नहीं सोने दिया था। घर में मैं माँ को सबसे अधिक प्यारा था। पिता के निधन से यद्यपि मा को सबसे बड़ा धक्का लगा था किन्तु अपनी व्यथा की उपेक्षा करके भी वह सबसे अधिक ध्यान मेरा रखती थी कि कहीं मैं उदास न हो जाऊँ। मा मुझे अघर में ही छोड़ कर चली गई। पर यह उसके वश की बात कहाँ थी। वह क्या मुझे इस किशोरावस्था में छोड़कर जाना चाहती थी। उसे जाना पड़ा, वह सृष्टि के नियम को भला भग कैसे कर सकती थी? मा मेरे लिये क्या नहीं थी, मेरा तो वही सर्वस्व थी। मैं क्या मा के ऋण को कभी चुका सकता हूँ? मैं कितना भाग्यहीन हूँ, पहले पिता चले गये और उनको गये एक साल भी पूरा नहीं हो पाया कि मा भी मुझे अनाथ छोड़ कर चली गई। इस अभागे को मा ने सेवा करने का कुछ भी

अवसर न दिया। ऐसा लगता है कि मा मेरी देखरेख का उत्तर-दायित्व कुमुम्बा-मां पर छोड़ गई है। कुमुम्बा-मा भी मुझे अपनी मां जैसा ही प्यार करती है किन्तु मेरी मा जिसके हृदय का मैं टुकड़ा था, आँखों का तारा था और जान से भी प्यारा था उसका स्थान तो संसार में कोई नहीं ले सकता। वह तो साक्षात् देवी थी और वात्सल्यरस की प्रतिमा थी। मां के बिना अब मेरे भावी जीवन का क्या होगा? मेरी देखरेख कौन करेगा? मेरी सुविधाओं का ध्यान कौन रखेगा? मुझे प्रातः समय पर जगाकर कौन प्रातराग करायेगा? मेरी इच्छा न रहते भी कौन मुझे वलात् पौष्टिक भोजन खिलायेगा? पुचकार में और दुलार में तो प्यार था ही, माँ की तो डाट में और क्रोध में भी प्यार था। कभी मेरे अपराध करने पर मुझे पीट भी देती थी तो बाद में रोने लगती थी, सभवतः इसलिये कि उसे अपने प्यारे बेटे को पीटने का पश्चात्ताप होता था। दूसरा कोई मुझ पर हाथ उठाये इसे वह कभी सहन नहीं करती थी। एक बार खेत में दो ढोर घुसकर फसल को खराब कर रहे थे, मैं वहीं पर था, मैंने गफलत से उन्हें हट्टाया नहीं, इस पर पिताजी ने मेरे दो चपत जमा दिये थे। माँ जब मय्यान्ह का भोजन लेकर पहुँची तो उसने मुझे रोते पाया। कारण जानने पर वह पिताजी से नाराज हो गई थी और उन्हें कहने लगी कि 'क्या फूलों की फसल घर के अमूल्य फूल से अधिक मूल्यवान है?' पिताजी कुछ भी नहीं बोल सके, वे चुप हो गये थे। ठीक है हरदेवा भी अच्छा है और भाभी भी मेरा कभी निरादर नहीं करती, किन्तु माता का स्थान संसार में कौन ले सकता है? भाई और भाभी से अधिक अब मुझ पर अधिकार कुमुम्बा-मां का है। उसकी शिक्षाओं और धर्म-कथाओं को सुन-सुनकर अब मुझे संसार असार लगने लगा है। वह ठीक ही तो कहती थी कि संसार नश्वर है और जीवन अस्थिर है। स्थिर होता तो पिता की असामयिक मृत्यु क्यों होती? स्थिर होता तो मेरी प्यारी मा मुझे मंन्धार में ही छोड़ कर क्यों चल देती? जब कोई भी स्थिर नहीं है तो न अपवाद कैसे बन सकता हूँ? परन्तु कुमुम्बा-माँ यह भी तो कहती थी कि "गुण कर्मों के अर्जन से और तपश्चर्या के अवलम्बन से जीवन अनर भी बन सकता है।" यह बात मेरे समझ में नहीं

फूट-फूट कर रोने लगता। जब रोते-रोते थक जाता, आसू अवशेष न रहने से आँखों में जलन मात्र रह जाती तो सोचने लगता

“कितनी अच्छी थी, कितनी प्यारी थी, मेरी मा। क्या ससार की सभी माताएँ अपने बच्चों को इतना प्यार करती होगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मा से बढ़कर ससार की कोई मा नहीं हो सकती। एक बार मैं जब तीव्र ज्वर से पीड़ित था तो मेरी मा मेरे सिरहाने बैठी मेरे सिर पर भी हाथ फेरती जाती थी और मेरे दुःख को सहन न करके रोती भी जाती थी। उसकी आसुओं की कई बून्दें मेरी गालों पर टपक पड़ी थी। मा को रोते देख मैं भी रोने लगा था। माँ ने मुझे पुचकारते हुए कहा था, “तू रोता क्यों है बेटे, क्या तेरे सिर में पीड़ा है? अभी ठीक हो जाएगा, मैं अच्छी तरह से दवा देती हूँ।” “नहीं मा, मैं तो इसलिये रोता हूँ कि तू जो रो रही है।” “मैं कहाँ रो रही हूँ, बेटे! तुझे भ्रम हो गया है।” मा ने मुझे सान्त्वना देने के लिये झूठ बोल दिया था। यद्यपि मा ने झूठ न बोलने का नियम ले रखा था किन्तु उस नियम से भी कहीं बढ़कर उसके हृदय में मेरे प्रति वात्सल्य था। वह मुझे प्रसन्न रखने के लिये बड़े से बड़े नियम की भी उपेक्षा कर देती थी। मुझे भलीभाँति स्मरण है एक बार आपत्तिकाल में जब फूलों की खेती को शीत लहर और कुहरे ने जला दिया था और घर आर्थिक दृष्टि से सकट में पड़ गया था तो एक रात मा स्वयं भूखी ही सो गई थी किन्तु मुझे भूखा नहीं सोने दिया था। घर में मैं माँ को सबसे अधिक प्यारा था। पिता के निधन से यद्यपि मा को सबसे बड़ा धक्का लगा था किन्तु अपनी व्यथा की उपेक्षा करके भी वह सबसे अधिक ध्यान मेरा रखती थी कि कहीं मैं उदास न हो जाऊँ। मा मुझे अघर में ही छोड़ कर चली गई। पर यह उसके वश की बात कहाँ थी। वह क्या मुझे इस किशोरावस्था में छोड़कर जाना चाहती थी। उसे जाना पड़ा, वह सृष्टि के नियम को भला भग कैसे कर सकती थी? मा मेरे लिये क्या नहीं थी, मेरा तो वही सर्वस्व थी। मैं क्या मा के ऋण को कभी चुका सकता हूँ? मैं कितना भाग्यहीन हूँ, पहले पिता चले गये और उनको गये एक साल भी पूरा नहीं हो पाया कि मा भी मुझे अनाथ छोड़ कर चली गई। इस अभाग को मा ने सेवा करने का कुछ भी

अवसर न दिया। ऐसा लगता है कि मा मेरी देवदेव का उत्तर-दायित्व कुसुम्बा-मा पर छोड़ गई है। कुसुम्बा-मा भी मुझे अपनी मा जैसा ही प्यार करती है किन्तु मेरी मा जिनके हृदय का मैं टुकड़ा था, आखो का तारा था और जान से भी प्यारा था उनका स्थान तो ससार में कोई नहीं ले सकता। वह तो माक्षात देवी थी और बाल्मल्यरस की प्रतिमा थी। मा के बिना अब मेरे भावी जीवन का क्या होगा? मेरी देखरेख कौन करेगा? मेरी सुविधाओं का ध्यान कौन रखेगा? मुझे प्रातः समय पर जगाकर कौन प्रातराग करावेगा? मेरी इच्छा न रहते भी कौन मुझे बलात् पीण्डिक भोजन खिलावेगा? पुचकार में और दुलार में तो प्यार था ही, माँ की तो डाट में और क्रोध में भी प्यार था। कभी मेरे अपराध करने पर मुझे पीट भी देती थी तो बाद में रोने लगती थी, संभवतः इसलिये कि उसे अपने प्यारे बेटे को पीटने का पश्चात्ताप होता था। दूसरा कोई मुझ पर हाथ उठाये इसे वह कभी सहन नहीं करती थी। एक बार खेत में दो ढोर घुसकर फसल को खराब कर रहे थे, मैं वहीं पर था, मैंने गफलत से उन्हें हटाया नहीं, इस पर पिताजी ने मेरे दो चपत जमा दिये थे। मा जब मध्याह्न का भोजन लेकर पहुँची तो उसने मुझे रोते पाया। कारण जानने पर वह पिताजी से नाराज हो गई थी और उन्हें कहने लगी कि 'क्या फूलों की फसल घर के अमूल्य फूल से अधिक मूल्यवान है?' पिताजी कुछ भी नहीं बोल सके, वे चुप हो गये थे। ठीक है, हरदेवा भी अच्छा है और भाभी भी मेरा कभी निरादर नहीं करती, किन्तु माता का स्थान ससार में कौन ले सकता है? भाई और भाभी से अधिक अब मुझ पर अधिकार कुसुम्बा-मा का है। उसकी शिक्षाओं और धर्म-कथाओं को सुन-सुनकर अब मुझे ससार-असार लगने लगा है। वह ठीक ही तो कहती थी कि ससार नश्वर है और जीवन अस्थिर है। स्थिर होता तो पिता की असामयिक मृत्यु क्यों होती? स्थिर होता तो मेरी प्यारी मा मुझे समझाए मेरी छोड़ कर क्यों चल देती? जब कोई भी स्थिर नहीं है तो मैं अपवाद कैसे बन सकता हूँ? परन्तु कुसुम्बा-माँ यह भी तो कहती थी कि "शुभ कर्मों के अर्जन से और तपश्चर्या के अवलम्बन से जीवन अमर भी बन सकता है।" यह बात मेरे समझ में नहीं

आई । मेरे पिता और मेरी मा भी शुभकर्म ही तो करते थे । खेती का काम क्या तपश्चर्या नहीं है तो फिर वे अमर क्यों नहीं बने ? वे मुझे छोड़कर क्यों चले गये ? ”

इत्यादि अनेक प्रकार की भावनाएँ, स्मृतियाँ और कल्पनाएँ चोला के कोमल, विचलित एवं अगान्त मन-पटल पर चलचित्र के चित्रों के समान अंकित होती जाती थी । उसका विद्या-संस्कार यद्यपि अभी तक घरेलू विषम वातावरण के कारण नहीं हो पाया था परन्तु पूर्वभवा-जित प्रतिभा के कारण उसका अन्तर्जीव और अन्तर्मन-दोनों सजग थे । वह बोलता बहुत कम था, जैसे-जैसे उसकी आयु आगे बढ़ती जा रही थी, वह उत्तरोत्तर गभीर होता जा रहा था । उसके मौन से सभी यही अनुमान लगाते थे कि माता की मृत्यु इसमें कारण थी परन्तु वास्तव में उसके मौन का क्या रहस्य था ? इसका ज्ञान किसी को नहीं था ।

वैराग्य का बीजारोपण

कुसुम्बा अपने उत्तरदायित्व एवं पारी की प्रतिज्ञा को भूली नहीं थी । वह पारी के समान ही चोला का पूरा ध्यान रखती थी । हरदेवा और भाभी भी चोले से बड़ा प्यार करते थे और जो कुछ वह कहता था उसकी मांग पूरी करते थे परन्तु चोला अधिकतर कुसुम्बा के पास ही रहना पसन्द करता था क्योंकि वह उसे बड़ी सुन्दर-सुन्दर धर्म की कहानियाँ सुनाया करती थी । ‘चोला को वैराग्य के रंग में रंग कर धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त कराना’ पारी के इन शब्दों को कुसुम्बा भूली नहीं थी । चोला धार्मिक कहानियों को बड़े चाव से सुनता था और बार-बार आग्रह करने लगा था कुसुम्बा से वैसी धार्मिक कहानियाँ अधिकाधिक सुनाने के लिये । कुसुम्बा का अब तक का सारा जीवन जैन सन्तों के प्रवचन सुनते बीता था । उसका मस्तिष्क धार्मिक कहानियों का भण्डार था । वह चोले को कभी भी निराश नहीं करती थी । इन धर्मकथाओं के श्रवण के परिणामस्वरूप चोले की मानसिक प्रवृत्तियाँ धर्म के रंग से रजित होती जा रही थी । वैराग्य के संस्कारों का बीजारोपण हो चुका था, अब तो उर्वरा भूमि पाकर उनका अकुरित होना बाकी था । इसी अन्तराल में कुसुम्बा को यह समाचार मिला कि स्वामीजी सूरजमलजी के शिष्य नथमलजी

महाराज पीपलिया गाव मे दो दिन मे पधारने वाले हैं । टीक ही तो लिखा है विक्रम चरित मे

भवितव्य यथा येन, नासौ भवति चान्यथा ।

नीयते तेन मार्गेण, स्वय वा तत्र गच्छति ॥

सु० २० भा० ६१।३०

अर्थात्—जो कार्य जिस ढंग से जहा होना होता है वह वैसे ही होता है, उसमे परिवर्तन नही हो सकता । या तो जीव को उसकी परिस्थितिया वहा ले जाती है या फिर वह स्वय वहा चना जाता है ।

भर्तृहरि भी इसी सत्य का पोषण करते हुए लिखते हैं

येन यत्रैव भोक्तव्य, सुख वा दुःखमेव वा ।

स तत्र बद्धा रज्ज्वेव, बलाद्देवेन नीयते ॥

भर्तृहरि-सुभाषित-संग्रह, ६६२

अर्थात्—जिस जीव को जो सुख या दुःख जिस स्थान पर भोगना होता है, वह जीव सुख-दुःख भोगने के लिये वहा ऐसे पहुँच जाता है जैसे दैव ने डोरी से बांधकर बलात् उसे वहा पहुँचा दिया हो ।

स्वामीजी नथमलजी महाराज के, दो दिन पश्चात्, आगमन के समाचार को सुनकर कुसुम्बा फूली न समाई । उसने चोले के समक्ष स्वामीजी नथमलजी महाराज की प्रशंसा करते हुए कहा

“बेटे चोले, स्वामी जी नथमलजी महाराज बड़े पहुँचे हुए सन्त हैं । वे सभी धर्मों के, शास्त्रों के, विशेष रूप से जैनागमों के असाधारण विद्वान् हैं । तपश्चर्या की तो वे जीती-जागती प्रतिमा हैं । वे जितेन्द्रिय हैं । काम, क्रोधादि कषायों को उन्होंने अपने ज्ञानरूपी कुठार से काट डाला है । वे पंच महाव्रत धारी सन्त हैं । उनकी ज्ञान गरिमा एवं तपश्चर्या की महिमा की धूम मरुधरा की पावन भूमि में सर्वत्र फैली हुई है । सासारिक प्रलोभनों की एवं ऐन्द्रिय विषयों की बाह्य सुरम्यता और परिणाम में दुर्विपाकता के तत्व-ज्ञान में वे निष्णात हैं । समता की भावना का साक्षात् स्वरूप होने के कारण वे ऊँच-नीच की भावना की लघिमा से सर्वथा अलिप्त हैं । उनका रोम-रोम प्राणिमात्र के प्रति करुणा से अनुप्राणित है । उनका साधुमार्गीय जीवन उच्च-विचार, सदाचार और मधुर-व्यवहार से ओत-प्रोत है । साधु मार्ग में आने

वाले अनेक क्लेशो को, कठिनाइयो को, कर्कशताओं को और अज्ञानी जीवों द्वारा अज्ञानवश मार्ग में प्रकीर्ण कण्टको की कटु पीड़ा को वे दुःख से नहीं किन्तु धैर्य से सहन करते हैं। वे अपने विरोधियों पर क्रोध नहीं किन्तु कृपा करते हैं। दुष्कर्मों में प्रवृत्त दुष्टात्माओं को दुष्कर्म का परिणाम बताकर वे उन्हें सन्मार्ग पर प्रवृत्त करने का प्रयत्न करते हैं। कर्मबन्ध की कारा में जकड़े हुए जीवों को वे लोकोत्तर जन्म में सद्गति प्राप्त करने के लिये कर्मक्षय का उपदेश देते हैं। कुमार्ग में प्रवृत्त प्राणियों को वे सन्मार्ग की सरल पगडंडी पर चलने की सुन्दर शिक्षा देते हैं। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को भी जीवन से वंचित करने में हिंसा मानते हैं। इसी कारण वे चलते भी सावधानी से हैं, बोलते भी सावधानी से हैं, बैठते भी सावधानी से हैं, उठते भी सावधानी से हैं, सोते भी सावधानी से हैं और आहार भी सावधानी से करते हैं। उनका ऐसा कहना है कि ऐसा करने से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता। उनका प्रवचन बड़ा ही मधुर, सारगर्भित एवं विद्वत्तापूर्ण होता है। बड़े दूर-दूर के लोग उनका प्रवचन सुनने के लिये आया करते हैं। उनको सुनने के लिये मैंने भी बड़ी दूर-दूर की यात्राएँ की हैं। एक बार जब वे सोजत में विराज रहे थे तो मैंने पारी को अपने साथ चलने को कहा था किन्तु उस समय तुम्हारा जन्म होने वाला था, इसलिये वह जा नहीं सकी थी। कल का ही दिन वाकी है, परसों मध्याह्न में वे पधार जायेंगे। तुम भी मेरे साथ चलना बेटे, उनका प्रवचन सुनने के लिये। बड़ी ज्ञान की, विज्ञान की, समाधान की, कर्म-सन्धान की ओर मोक्षधाम की बातें सुनोगे तुम उनसे। बिना सद्गुरु की प्राप्ति के आत्म-कल्याण का बोध कभी भी संभव नहीं है। वे सद्गुरु हैं, ससार के जीवों को भव सागर से तारने वाले हैं और स्वयं तरते हुए मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। पूर्व जन्मार्जित कर्मों का तपश्चर्या द्वारा क्षय करते हुए वे इहलोक में असंख्य जीवों की यतना द्वारा रक्षा करते हुए शुभ कर्मों का संचय किया करते हैं। अपने उपदेशों द्वारा श्रावकों को भी हिंसा का परित्याग करने का नियम दिलाकर महान् पुण्यार्जन करते हैं। सन्त तो यहाँ पीपलिया में सभी धर्मों के आते रहते हैं परन्तु जैसी कठोर साधना, घोर तपश्चर्या और आश्चर्यजनक कष्ट-

सहिष्णुता मैंने जैन सन्तो में देखी है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। तू गो चनेगा न वेटे, उनका व्याख्यान सुनने के लिये ?

“निश्चित चलूंगा मा, मुझे प्रतिदिन साथ लेने चलना। भूल न जाना कभी।”

चोले ने आग्रहपूर्वक विनम्र वाणी में उत्तर दिया।

स्वामीजी श्री नथमलजी महाराज का आगमन

पीपलिया गाव के जैन-अजैन सभी श्रावक स्वामीजी नथमलजी महाराज के आने के तीसरे दिन की बड़ी उत्कठा में प्रतीक्षा करने लगे। कहते हैं प्रतीक्षा की घड़िया लम्बी होती जाती है। अगला दिन आया और फिर आया तीसरा दिन भी। स्वामीजी के लिये गाव के स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध, कई माईल तक दूर चले गये। बड़ी उत्कट श्रद्धा से स्वामीजी की अगवानी की। सबने सविधि वन्दना की और स्वामीजी की सुखसाता पूछी। सबको ‘दया पालो’ का आशीर्वाद देकर सन्त गाव की ओर बढे। स्वामीजी नथमलजी महाराज का सूर्य के समान देदीप्यमान वदन किसको प्रभावित नहीं कर रहा था। ज्ञान की ज्योति के वे जीवित पुज थे। विषय-वैश्वानर-सतप्त प्राणियों के वे आश्रय-निकुज थे। शरणागत और अशरणागत सभी प्रकार के जीवों के लिये वे कष्टों के अवतार थे और कष्ट-शत्रु-समूह-विनाश के लिये वे दुधारी तलवार थे। शान्ति, गभीरता और धीरता के वे अगाध पारावार थे। कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपनी चरण-रज से गाव की धरित्री को पावन किया। साधु की आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर वे तखत पर विराजमान हो गये। आस-पास के गावों के लोग भी हजारों की सख्या में वहाँ उनका प्रवचन सुनने के लिये पहुँच चुके थे। कुसुम्बा भी चोले को लेकर वहाँ उपस्थित थी। बड़ी उत्कठा से प्रतीक्षा कर रहे थे, लोग उनके मुखारविन्द से निकलने वाली वाणी के सौरभ की।

स्वामीजी की प्रवचन-वृष्टि

स्वामी जी नथमल जी महाराज का प्रवचन आरम्भ हो गया। आरम्भ जिनेन्द्र भगवान की स्तुति से हुआ। श्रमण धर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने जैन धर्म के प्राणियों पर पड़ने वाले

वाले अनेक क्लेशो को, कठिनाइयो को, कर्कशताओ को और अज्ञानी जीवो द्वारा अज्ञानवश मार्ग में प्रकीर्ण कण्टको की कटु पीड़ा को वे दुःख से नहीं किन्तु धैर्य से सहन करते हैं। वे अपने विरोधियों पर क्रोध नहीं किन्तु कष्टा कर रहे हैं। दुष्कर्मों में प्रवृत्त दुष्टात्माओं को दुष्कर्म का परिणाम बताकर वे उन्हें सन्मार्ग पर प्रवृत्त करने का प्रयत्न करते हैं। कर्मबन्ध की कारा में जकड़े हुए जीवों को वे लोकोत्तर जन्म में सद्गति प्राप्त करने के लिये कर्मक्षय का उपदेश देते हैं। कुमार्ग में प्रवृत्त प्राणियों को वे सन्मार्ग की सरल पगडंडी पर चलने की सुन्दर शिक्षा देते हैं। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को भी जीवन से वंचित करने में हिंसा मानते हैं। इसी कारण वे चलते भी सावधानी से हैं, बोलते भी सावधानी से हैं, बैठते भी सावधानी से हैं, उठते भी सावधानी से हैं, सोते भी सावधानी से हैं और आहार भी सावधानी से करते हैं। उनका ऐसा कहना है कि ऐसा करने से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता। उनका प्रवचन बड़ा ही मधुर, सारगर्भित एवं विद्वत्तापूर्ण होता है। बड़े दूर-दूर के लोग उनका प्रवचन सुनने के लिये आया करते हैं। उनको सुनने के लिये मैंने भी बड़ी दूर-दूर की यात्राएँ की हैं। एक बार जब वे सोजत में विराज रहे थे तो मैंने पारी को अपने साथ चलने को कहा था किन्तु उस समय तुम्हारा जन्म होने वाला था, इसलिये वह जा नहीं सकी थी। कल का ही दिन बाकी है, परसों मध्याह्न में वे पधार जायेंगे। तुम भी मेरे साथ चलना बेटे, उनका प्रवचन सुनने के लिये। बड़ी ज्ञान की, विज्ञान की, समाधान की, कर्म-सन्धान की और मोक्षधाम की बातें सुनोगे तुम उनसे। बिना सद्गुरु की प्राप्ति के आत्म-कल्याण का बोध कभी भी संभव नहीं है। वे सद्गुरु हैं, ससार के जीवों को भवसागर से तारने वाले हैं और स्वयं तरते हुए मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। पूर्व जन्माजित कर्मों का तपश्चर्या द्वारा क्षय करते हुए वे इहलोक में असंख्य जीवों की यतना द्वारा रक्षा करते हुए शुभ कर्मों का सचय किया करते हैं। अपने उपदेशों द्वारा श्रावकों को भी हिंसा का परित्याग करने का नियम दिलाकर महान् पुण्यार्जन करते हैं। सन्त तो यहाँ पीपलिया में सभी धर्मों के आते रहते हैं परन्तु जैसी कठोर साधना, घोर तपश्चर्या और आश्चर्यजनक कष्ट-

सहिष्णुता मैंने जैन सन्तो मे देखी है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। तू भी चलेगा न वेटे, उनका व्याख्यान सुनने के लिये ?

“निश्चित चलूंगा मा, मुझे प्रतिदिन साथ लेते चलना। भूल न जाना कभी।”

चोले ने आग्रहपूर्वक विनम्र वाणी मे उत्तर दिया।

स्वामीजी श्री नथमलजी महाराज का आगमन

पीपलिया गाव के जैन-अजैन सभी श्रावक स्वामीजी नथमलजी महाराज के आने के तीसरे दिन की बड़ी उत्कठा से प्रतीक्षा करने लगे। कहते हैं प्रतीक्षा की घड़िया लम्बी होती जाती है। अगला दिन आया और फिर आया तीसरा दिन भी। स्वामीजी के लिये गाव के स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध, कई माईल तक दूर चले गये। बड़ी उत्कट श्रद्धा से स्वामीजी की अगवान् की। सबने सविधि वन्दना की और स्वामीजी की सुखसाता पूछी। सबको ‘दया पालो’ का आशीर्वाद देकर सन्त गाव की ओर बढे। स्वामीजी नथमलजी महाराज का सूर्य के समान देदीप्यमान वदन किसको प्रभावित नहीं कर रहा था। ज्ञान की ज्योति के वे जीवित पुज थे। विषय-वैश्वानर-सतप्त प्राणियों के वे आश्रय-निकुज थे। शरणागत और अशरणागत सभी प्रकार के जीवों के लिये वे कष्टों के अवतार थे और कषाय-शत्रु-समूह-विनाश के लिये वे दुधारी तलवार थे। शान्ति, गभीरता और धीरता के वे अगाध पारावार थे। कुछ ही क्षणों मे उन्होंने अपनी चरण-रज से गाव की धरित्री को पावन किया। साधु की आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर वे तख्त पर विराजमान हो गये। आस-पास के गावों के लोग भी हजारों की सख्या मे वहा उनका प्रवचन सुनने के लिये पहुच चुके थे। कुसुम्बा भी चोले को लेकर वहा उपस्थित थी। बड़ी उत्कठा से प्रतीक्षा कर रहे थे, लोग उनके मुखारविन्द से निकलने वाली वाणी के सौरभ की।

स्वामीजी की प्रवचन-वृष्टि

स्वामी जी नथमल जी महाराज का प्रवचन आरम्भ हो गया। आरम्भ जिनैन्द्र भगवान की स्तुति से हुआ। श्रमण धर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने जैन धर्म के प्राणियों पर पडने वाले

प्रभाव का प्रसंग चलाया। कथा अतगढ सूत्र की थी। स्वामीजी ने फरमाया

“बहुत प्राचीनकाल की बात है। इसी भारतभूमि में ” ‘पोलास-पुर’ नाम का एक नगर था जो विजयसेन नामक राजा की राजधानी था। धर्मनिष्ठ राजा अपनी ‘श्री’ नाम की रानी के साथ बड़ी कुशलता-पूर्वक प्रजा का शासन करता था। उसका राजदण्ड दुरतिक्रम्य था, उसका न्यायनिर्णय अनतिक्रमणीय था, उसकी शासनपद्धति अतुलनीय थी और उसकी आचार-सहिता अति कमनीय थी। सभी जातियों के लोगो में पारस्परिक समता का, प्रेम का, सहयोग का, सम्मान का, समय पडने पर अनुदान का और एक दूसरे के दुःख की पहचान का भाव था। राजा विजयसेन और रानी ‘श्री’ दोनों सन्तो का संग करने वाले थे। सन्तो के प्रवचनों को सदा अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते थे। उनके राज्य में पशुवलि राजकीय आज्ञा से निषिद्ध थी। दोनों बड़े दयालु थे। किसी मनीषी सन्त के उपदेश से उन्होंने आखेट का परित्याग कर दिया था। वे जाव दया के घोर पक्षपाती थे। जीव दया के पक्षपाती होने का यह अर्थ नहीं है कि वे मन से कायर थे। युद्ध-भूमि में तो दुर्धर्ष योद्धा ही थे। कोई पडौसी राजा यह साहस नहीं कर सकता था कि उनकी स्टेट पर आक्रमण करे। ‘यथा राजा तथा प्रजा’ की उक्ति के अनुसार उनकी प्रजा भी दया की भावना से पूर्णरूपेण सम्पन्न थी। सत्संग की अनुरागिणी थी। कोई भी श्रमणसन्त जब राजधानी की सीमा में होता तो लोग महती सख्या में उसकी अगवानी करने जाया करते थे। बड़े सम्मान, श्रद्धा और सत्कार से नगरी में सन्तो का प्रवेश होता था। प्रवचन समय में भी बड़ी भीड रहती थी। लोग ज्ञान के पिपासु थे और धर्म के जिज्ञासु थे। ज्ञान से वे कभी सन्तुष्ट नहीं हुए और जिज्ञासा से वे कभी विमुख नहीं हुए। जिस युग का यह प्रसंग चल रहा है यह युग ईसा से छह सौ वर्ष पूर्व भगवान् महावीर का युग था। यह वह चिर-स्मरणीय, अनुगमनीय एवं अनुचरणीय युग था जिसमें भगवान् महावीर हमारे समान मानवीय शरीर को धारण करते हुए अपनी पावन चरण-रज से इस धराधाम को धन्य बना रहे थे। महापुरुष जहां अपने चरणों का न्यास करते हैं वही स्थान तीर्थ बन जाता है। उनकी मधुर एवं सारगर्भित गिरा में अमरता का सन्देश होता है। वे जिस ओर

मुड़ते हैं, युग उसी ओर मोड़ ले लेता है। वे रुक जाते हैं तो युग की गति रुक जाती है। वे चलते हैं तो युग आगे गतिशील हो जाता है। युग उनका नहीं किन्तु वे युग का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि ससार के लोग उनको युग-पुरुष कहते हैं, युग-स्रष्टा कहते हैं और युग-द्रष्टा कहते हैं।

भगवान् महावीर को भी हम युग-पुरुष, युग-स्रष्टा और युग-द्रष्टा मानते हैं। सर्वज्ञावस्था में उन्हें भगवान् की उपाधि से अलंकृत करते हैं। चौबीसवें तीर्थंकर मानते हैं। अनेक नगरी और गावों में से पैदल विहार करते-करते भगवान् महावीर पोलासपुर नगरी के 'श्रीवन' नामक उद्यान में पधारे। गणधर मुनि गौतम समेत सैकड़ों शिष्य भगवान् के साथ थे। भगवान् के प्रवचन की सूचना पाकर सहस्रो नर-नारी उनके समवसरण (धर्म-सभा) में एकत्रित हो गए। भगवान् का प्रवचन हुआ और सबने मंत्रमुग्ध होकर सुना। पोलासपुर नगरी में बड़ी धूमधाम थी। सारी नगरी को भगवान् के आने की सूचना पाकर पहले ही सजा दिया गया था। भगवान् के प्रवचन के पश्चात् 'गोचरी' (जैन सन्तो की आहार ग्रहण करने की पद्धति, जिसके अनुसार श्रद्धालु श्रावको के घरों से वे गौ के समान थोड़ा-थोड़ा आहार लेकर ही निर्वाह करते हैं, गौ भी वैसे ही कुछ घास इस स्थल से और कुछ दूसरे स्थल से खाकर पेट भरा करती है) करने के लिये गणधर इन्द्रभूति गौतम नगर-पथ पर निकले। इन्द्रस्थान पर क्रीड़ा करते हुए कुछ बालको ने उन्हें आते देखा। इन बालको में अतिमुक्तक राज-कुमार भी था। वह राजा विजयसेन के सिंहासन का उत्तराधिकारी युवराज था। यद्यपि अभी बालक ही था किन्तु 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात' जो बालक होनहार होते हैं उनके शुभ लक्षण बचपन में ही दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अतिमुक्तक कुमार यद्यपि बच्चों के साथ खेलने में व्यग्र था किन्तु उसकी दृष्टि बड़ी पैनी थी और उसका ध्यान सर्वतोमुखी था। उसने इन्द्रभूति गौतम को एक घर से दूसरे, दूसरे से तीसरे आदि में आहार के लिये जाते देखा। गौतम गणधर का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली, शोभाशाली और आकर्षण का केन्द्र था। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग बलात् उनकी ओर खिंचे आते थे। ठीक वैसे ही जैसे चुम्बक की ओर धातु खिंचे चले

आते हैं और पृथ्वी की ओर आकाश में फेंके गये पार्थिव पदार्थ खिंचे नीचे चले आते हैं। गणधरो का व्यक्तित्व सहज रूप में ऐसा ही होता है। प्रतिभाशाली अतिमुक्तक कुमार भी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, खेल छोड़कर इन्द्रभूमि गौतम के पास आकर खड़ा हो गया और बालसुलभ प्रश्न पूछने लगा

“तुम कौन हो ? तुम्हारा घर-घर में अटन का क्या कारण है ?”

“हम तो श्रमण सन्त, निर्ग्रन्थ हैं, हमारी आचार-सहिता के अनुसार हमें इसी प्रकार घर-घर घूमकर यत्किंचित् आहार लेना होता है।”

गौतम स्वामी ने उत्तर दिया।

अतिमुक्तक कुमार ने गौतम स्वामी की अगुली पकड़ ली, आखिर बालक ही तो था, और कहने लगा

“यदि ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ, मैं आपको अपने घर भिक्षा दिलाता हूँ।”

अगुली पकड़े हुए अतिमुक्तक कुमार गौतम स्वामी को राजमहल में ले गया। गौतम स्वामी को देखते ही राजा विजयसेन अपने सिंहासन से उठ गया और उसके पास ही सुवर्ण-पीठ पर बैठी श्री रानी भी खड़ी हो गई। दोनों ने हाथ जोड़कर सन्तो को सविधि वन्दना की, सुख-साता पूछी, दर्शन करके अपना अहोभाग्य व्यक्त किया और राजकुमार की बुद्धि की बड़ी सराहना की। कितनी श्रद्धा से, प्रेम से, उत्साह से, उत्कठा से और उल्लास से राजा विजयसेन एवं रानी ‘श्री’ ने सन्तो को आहार बहराया—यह सारा दृश्य अतिमुक्तक कुमार बड़े ध्यान से देख रहा था। वह सोच रहा था

“क्या ये श्रमण सन्त इतने महान् हैं कि जिनके लिये मेरे पिता महाराजाधिराज ने इन्हे देखते ही अपना सिंहासन छोड़ दिया और मेरी माता भी सुवर्णपीठ छोड़कर खड़ी हो गई। दोनों ने हाथ जोड़कर सविधि वन्दना की। नि सन्देह ये कोई असाधारण पहुंचे हुए सन्त प्रतीत होते हैं। अरे हा, सारी राजधानी भी तो इनके सत्कार, सम्मान एवं स्वागत के लिये इनके आने से पूर्व ही सुसज्जित कर दी गई थी। स्त्री-पुरुषों के भुण्ड के भुण्ड इनके दर्शानों के लिये बाजारों और गलियों में जाते दिखाई दे रहे थे। सामान्य व्यक्ति के लिये इतना कौन करता

है ? जहा ये सन्त ठहरे हुए हैं, वह स्थान मुझे भी तो देखना चाहिये । इनका प्रवचन भी तो सुनना चाहिये, यह जानने के लिये कि ये कौसी शिक्षा देते हैं श्रोताओं को । अवश्य ही कोई सारगर्भित ज्ञान की बात कहते होंगे । तभी तो इतने नरनारी अधिक जिज्ञासा की भावना से खिंचे चले जाते हैं ।”

गौतम स्वामी जब राजमहल से गोचरी लेकर प्रस्थान करने लगे तो अतिमुक्तक कुमार उनके समीप आकर बोला

“आप कहा रहते हैं और क्या करते हैं ।” उत्तर में गौतम स्वामी ने कहा

“हम भगवान् महावीर के शिष्य हैं । कोई एक निश्चित स्थान हमारे रहने का नहीं है । केवल चातुर्मास में अधिक हरियाली के कारण और जीवों की असंख्य उत्पत्ति के कारण जीव-हिंसा के भय से एक स्थान पर टिक जाते हैं किन्तु आठ मास तक तो हम ग्राम-ग्राम, नगर-नगर में भगवान् महावीर के सिद्धान्तों का प्रचार करते हुए विचरते रहते हैं । आत्म-कल्याण के लिये या निश्चयस् की प्राप्ति के लिये कठिनतम परीषद् को जीतना, और श्रावकों को इसका उपदेश देना, निश्चयस् के सच्चे पथिक बनने के लिये पूर्वजन्मार्जित एवं इहलौकिक कर्मों का क्षय करना और दूसरों को ऐसा करने की शिक्षा देना हमारा काम है । जो सासारिक पाप-परिणाम-भूत दुःखों से परेशान हैं, उन पर कृपा करना, दया करना, भी हमारा काम है, ऐसे लोगों को हम पाप के मार्ग का परित्याग करने का उपदेश देते हैं । गिरो को ऊँचा उठाना, ऊँचों की सन्मार्ग में प्रवृत्ति कराना भी हमारा काम है । बड़ी सावधानी से हम पंच महाव्रतों का पालन करते हैं और श्रावकों को भी पंच महाव्रत पालन का उपदेश देकर इस सन्मार्ग की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं । जो हम पर क्रोध करता है, हम उस पर कृपा करते हैं और जो हमें यातना देता है उसको हम दया की दृष्टि से देखते हैं । बदले में किसी को दण्ड नहीं देते, उसका विरोध या प्रतिकार नहीं करते किन्तु धैर्यपूर्वक उस कष्ट को सहन कर लेते हैं । कोई हमें अपशब्द कहता है तो हम उसकी अज्ञानता पर मुस्करा देते हैं । ससार में सभी प्रकार के प्राणी हैं, सबसे सम्मान की कभी भी आशा नहीं की जा सकती । हम निर्ग्रन्थ कहलाते हैं, गाँठ बाधकर

परिग्रह के रूप में कुछ भी नहीं रखते। जैसा हमारी आचार संहिता के अनुसार शुद्ध अन्न, जल, वस्त्रादि हमें श्रावको के घरों से उपलब्ध हो जाता है, उसी से हम अपना निर्वाह कर लेते हैं। अधिक की अभिलाषा नहीं करते और कम पर पश्चात्ताप नहीं। न भी मिले तो अनुत्ताप नहीं। इस प्रकार हमारा सारा जीवन तपश्चर्यामय व्यतीत होता है। हम अपने गुरु भगवान् महावीर के साथ इस नगरी के श्रीवन नामक उद्यान में ठहरे हुए हैं।”

गौतम गणधर के मुख से उक्त भावपूर्ण, विद्वत्तापूर्ण एवं गभीर चिन्तन की बातें सुनकर अतिमुक्तक कुमार के आनन्द का ठिकाना न रहा। उसका कुतूहल गौतम स्वामी की बातों से अधिकाधिक बढ़ता ही जा रहा था। राजकुमार ने गौतम स्वामी से कहा

“आपके गुरु भगवान् महावीर स्वामी के मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उनके चरणों में ले चलेगें ?

“क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चल सकते हो। भगवान् के दर्शन सबके लिये सुलभ हैं। वहाँ किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है।”

अतिमुक्तक बड़ा प्रसन्न हुआ और गौतम स्वामी के साथ चल दिया। राजकुमार को सन्तों के साथ जाते देख कर राजा-रानी भी बड़े हर्षित हुए। राजा ने रानी से कहा

“अच्छी बात है, सन्तों का सत्संग करने से कुछ अच्छे सस्कारों की ही तो नींव पड़ेगी।”

रानी ने भी राजा की बात का अनुमोदन किया। थोड़े ही समय में अतिमुक्तक राजकुमार गौतम स्वामी के साथ श्रीवन नामक उद्यान में पहुँच गये। वहाँ जाकर उन्होंने उसी प्रकार भगवान् महावीर को सविधि वन्दना की जैसे उसके माता-पिता ने राजमहल में सन्त गौतम को की थी। तत्पश्चात् वे भगवान् के चरणों में बैठ गये।

जैन सन्तों की आचार-संहिता के अनुसार जब सन्त गोचरी के रूप में आहार लेकर लौटते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें वह सारा आहार गुरु को दिखाना पड़ता है। इस प्रक्रिया का रहस्य यही हो सकता है कि गुरु यह देखले कि कोई वस्तु ऐसी तो आहार में नहीं आई है जो उनकी पद्धति के विपरीत हो। गौतम स्वामी ने सारे आहार के पात्र सर्वप्रथम गुरु को दिखाये, तत्पश्चात् आहार करना आरम्भ किया

अतिमुक्तक कुमार इस पद्धति से भी बड़ा प्रभावित हुआ। वह मारी प्रक्रिया बड़े ध्यान से देख रहा था।

इसके पश्चात् भगवान् महावीर ने उस बालक को स्वयं धर्मोपदेश दिया। ससार में महापुरुष बड़े-छोटे का ध्यान नहीं करते, उनके पास तो बाल से वृद्ध तक सभी के लिये समता की भावना होती है। फूनों को बालक, नवयुवक और वृद्ध कोई भी हाथ में ले ले, वे तो सभी के हाथ को सुगन्धित करते हैं। बालक को ज्ञान देना अधिक हितकारी होता है क्योंकि उसकी बुद्धि ससार के विषयो से अनभिज्ञ होती है। इसलिये उसमें अच्छे से अच्छे सस्कारों की नींव डाली जा सकती है। भगवान् महावीर तो सर्वज्ञानी थे। उन्होंने बालक के शुभ लक्षणों से ही जान लिया था कि बालक श्रमण-शासन की सेवा करने वाला है। जो जीव ससार रूपी सागर को अपने शुभ-कर्मों द्वारा तैर कर पार करना चाहते थे, उनके लिये तो भगवान् साक्षात् सेतु थे। किसी विद्वान् ने ऐसे महामानवों की ठीक ही प्रशंसा करते हुए लिखा है

जयन्ति जितमत्सरा. परहितार्थमभ्युद्यताः,

पराभ्युदयसुस्थिताः परविपत्तिखेदाकुलाः ।

महापुरुषसत्कथाश्रवणजातकौतूहलाः,

समस्तदुरितार्णवप्रकटसैतवः साधवः ॥

सु० २० भा०, पृष्ठ, ५२, श्लोक २२५

अर्थात्—ऐसे सन्त जिन्होंने ईर्ष्या की भावना पर विजय प्राप्त कर ली है, जो दूसरे प्राणियों का उपकार करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, दूसरों की उन्नति में जिन्हें प्रसन्नता होती है, किसी को कष्ट और विपत्ति में देखकर जो व्याकुल हो जाते हैं, महापुरुषों की मधुर एवं शिक्षा-प्रद कहानियों को सुनकर जो आश्चर्यचकित रह जाते हैं और ससार के पापरूपी समुद्र को तैरने के लिये जो पुल का काम देते हैं, ऐसे महामानवों की सदा जय हो।

भगवान् महावीर ने अब तक अपने प्रवचनों द्वारा असंख्य प्राणियों को सेतु बन कर ससार के पापों से और दुःखों से बचाया था। जिस जीव के पुण्यों का उदय होता था वह ही उनकी सेवा में उपस्थित होता था। राजकुमार अतिमुक्तक बड़ा पुण्यवान् था जो आकस्मिक अवसर पाकर उनके चरणों में उपस्थित हो गया था। या यों कहो कि उसके

परिग्रह के रूप में कुछ भी नहीं रखते। जैसा हमारी आचार संहिता के अनुसार शुद्ध अन्न, जल, वस्त्रादि हमें श्रावको के घरों से उपलब्ध हो जाता है, उसी से हम अपना निर्वाह कर लेते हैं। अधिक की अभिलाषा नहीं करते और कम पर पश्चात्ताप नहीं। न भी मिले तो अनुत्ताप नहीं। इस प्रकार हमारा सारा जीवन तत्पश्चर्यामय व्यतीत होता है। हम अपने गुरु भगवान् महावीर के साथ इस नगरी के श्रीवन नामक उद्यान में ठहरे हुए हैं।”

गौतम गणधर के मुख से उक्त भावपूर्ण, विद्वत्तापूर्ण एवं गभीर चिन्तन की बातें सुनकर अतिमुक्तक कुमार के आनन्द का ठिकाना न रहा। उसका कुतूहल गौतम स्वामी की बातों से अधिकाधिक बढ़ता ही जा रहा था। राजकुमार ने गौतम स्वामी से कहा

“आपके गुरु भगवान् महावीर स्वामी के मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उनके चरणों में ले चलेगे ?

“क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चल सकते हो। भगवान् के दर्शन सबके लिये सुलभ हैं। वहाँ किसी भी प्रकार की रूकावट नहीं है।”

अतिमुक्तक बड़ा प्रसन्न हुआ और गौतम स्वामी के साथ चल दिया। राजकुमार को सन्तों के साथ जाते देख कर राजा-रानी भी बड़े हर्षित हुए। राजा ने रानी से कहा

“अच्छी बात है, सन्तों का सत्संग करने से कुछ अच्छे सत्कारों की ही तो नींव पड़ेगी।”

रानी ने भी राजा की बात का अनुमोदन किया। थोड़े ही समय में अतिमुक्तक राजकुमार गौतम स्वामी के साथ श्रीवन नामक उद्यान में पहुँच गये। वहाँ जाकर उन्होंने उसी प्रकार भगवान् महावीर को सविधि वन्दना की जैसे उसके माता-पिता ने राजमहल में सन्त गौतम को की थी। तत्पश्चात् वे भगवान् के चरणों में बैठ गये।

जैन सन्तों की आचार-संहिता के अनुसार जब सन्त गोचरी के रूप में आहार लेकर लौटते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें वह सारा आहार गुरु को दिखाना पड़ता है। इस प्रक्रिया का रहस्य यही हो सकता है कि गुरु यह देखले कि कोई वस्तु ऐसी तो आहार में नहीं आई है जो उनकी पद्धति के विपरीत हो। गौतम स्वामी ने सारे आहार के पात्र सर्वप्रथम गुरु को दिखाये, तत्पश्चात् आहार करना आरम्भ किया

अतिमुक्तक कुमार इस पद्धति से भी बड़ा प्रभावित हुआ। वह सारी प्रक्रिया बड़े ध्यान से देख रहा था।

इसके पश्चात् भगवान् महावीर ने उस बालक को स्वयं धर्मोपदेश दिया। ससार में महापुरुष बड़े-छोटे का ध्यान नहीं करते, उनके पास तो बाल से वृद्ध तक सभी के लिये समता की भावना होती है। फूलों को बालक, नवयुवक और वृद्ध कोई भी हाथ में ले ले, वे तो सभी के हाथ को सुगन्धित करते हैं। बालक को ज्ञान देना अधिक हितकारी होता है क्योंकि उसकी बुद्धि ससार के विषयों से अनभिज्ञ होती है। इसलिये उसमें अच्छे से अच्छे सस्कारों की नींव डाली जा सकती है। भगवान् महावीर तो सर्वज्ञानी थे। उन्होंने बालक के शुभ लक्षणों से ही जान लिया था कि बालक श्रमण-शासन की सेवा करने वाला है। जो जीव संसार रूपी सागर को अपने शुभ-कर्मों द्वारा तैर कर पार करना चाहते थे, उनके लिये तो भगवान् साक्षात् सेतु थे। किसी विद्वान् ने ऐसे महामानवों की ठीक ही प्रशंसा करते हुए लिखा है

जयन्ति जितमत्सराः परहितार्थमभ्युद्यताः,

पराभ्युदयसुस्थिताः परविपत्तिखेदाकुलाः।

महापुरुषसत्कथाश्रवणजातकौतूहलाः,

समस्तदुरितार्णवप्रकटसैतवः साधवः ॥

सु०२०भा०, पृष्ठ, ५२, श्लोक २२५

अर्थात्—ऐसे सन्त जिन्होंने ईर्ष्या की भावना पर विजय प्राप्त कर ली है, जो दूसरे प्राणियों का उपकार करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, दूसरों की उन्नति में जिन्हें प्रसन्नता होती है, किसी को कष्ट और विपत्ति में देखकर जो व्याकुल हो जाते हैं, महापुरुषों की मधुर एवं शिक्षा-प्रद कहानियों को सुनकर जो आश्चर्यचकित रह जाते हैं और ससार के पापरूपी समुद्र को तैरने के लिये जो पुल का काम देते हैं, ऐसे महामानवों की सदा जय हो।

भगवान् महावीर ने अब तक अपने प्रवचनों द्वारा असंख्य प्राणियों को सेतु बन कर ससार के पापों से और दुखों से बचाया था। जिस जीव के पुण्यों का उदय होता था वह ही उनकी सेवा में उपस्थित होता था। राजकुमार अतिमुक्तक बड़ा पुण्यवान् था जो आकस्मिक अवसर पाकर उनके चरणों में उपस्थित हो गया था। या यों कहो कि उसके

पुण्य उमे भगवान् के चरणो मैं खीच कर लाये थे । भगवान् के उपदेश को सुनकर अतिमुक्तक बड़ा प्रभावित हुआ । अब तक उस पर सबसे बड़ा प्रभाव उसके माता-पिता का था किन्तु भगवान् के व्यक्तित्व का प्रभाव उससे भी कहीं आगे बढ़ गया । उसने भगवान् से कहा

“हे देवानुप्रिय ! मैं माता-पिता मे आज्ञा लेकर आपकी सेवा मे दीक्षित हो जाऊंगा ।”

वह भगवान् के द्वारा दी गई वैराग्य की शिक्षा के रग मे रग गया । या यो कहना चाहिये कि उसके पूर्व जन्म के शुभ-संस्कार भकृत हो गये । ‘इतने अल्प समय मे किसी के व्यक्तित्व के रग मे रग जाना और राज्य के प्रलोभनों की उपेक्षा कर देना’, यह सब अनेक पूर्वजन्मा-र्जित संस्कारों का ही परिणाम हो सकता है । भगवान् ने अतिमुक्तक कुमार की वैराग्य की भावना जानकर कहा

“शुभ काम मे शिथिलता नहीं करनी चाहिये । तुम अपने माता-पिता के पाम जाओ और उनसे आज्ञा लेकर आओ । बिना माता-पिता की आज्ञा के हमारे पास तुम्हारा दीक्षित होना सम्भव नहीं है । नवा-गन्तुक वैरागियों के लिये हमारी आचार-पद्धति का यही विधान है ।”

भगवान् की बात सुनकर अतिमुक्तक कुमार अपने माता-पिता की सेवा मे उपस्थित हुआ और उनसे भगवान् के चरणों मे अपनी दीक्षित होने की भावना को व्यक्त किया । कोई अन्य माता-पिता होते तो अपने इकलौते बालक के मुख से वैराग्य की बात सुनकर शोकाकुल हो जाते, व्याकुल हो जाते, चिन्तातुर हो जाते और मूर्छित भी हो जाते किन्तु राजा विजयसेन और उनकी रानी पर युवराज के कथन का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा । वे बालक से बोले

“अरे ! अभी से वैराग्य की बात, धर्म की बात, ज्ञान की बात और ससार त्याग की बात । अभी तो तुम बालक हो, अबोध हो, धर्म से अनभिज्ञ हो, अपेक्षित ज्ञान से हीन हो और वैराग्य की कठिनाइयों से अपरिचित हो । अच्छा बताओ तो भला कि धर्म नाम का तत्व किसे कहते हैं ?”

“नि सन्देह मैं बालक हूँ, अबोध हूँ, धर्म के गभीर ज्ञान से अनभिज्ञ हूँ, सम्यग् ज्ञान की गहराई से भी अपरिचित हूँ और वैराग्य की कठिनाइयों को भी नहीं जानता हूँ किन्तु मैं जिस धर्म को जानता हूँ वह यह है, “मैं जिसको जानता हूँ, उसको नहीं जानता, और जिसको नहीं

जानता हूँ, उसको जानता हूँ।”

अतिमुक्तक ने अपने पिता विजयसेन से कहा।

“अरे तुम तो विरोधी वचन बोलते हो। संभवतः जैसे और बालक वे-सिर-पैर की बात कर दिया करते हैं, ऐसे ही तुमने अज्ञानता-वश ऐसा कह दिया है।”

राजा ने अतिमुक्तक से पूछा।

“नहीं, मैंने असत्य नहीं कहा, जो कुछ कहा है, वह अक्षरशः सत्य है। मैं भली-भाँति जानता हूँ कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है किन्तु उसकी मृत्यु किस प्रकार एवं कब होती है, यह नहीं जानता। मैं यह नहीं जानता हूँ कि किन अर्जित कर्मों के कारण जीव जाकर चार गतियों में जन्म लेता है, परन्तु यह अवश्य जानता हूँ कि निज कर्मों के परिणामस्वरूप ही जीव को चार गतियों में जन्म लेना पड़ता है।” बिना माता-पिता की आज्ञा से प्रव्रजित होने की आज्ञा नहीं मिल सकती, ऐसा धर्म संहिता का विधान है, अतः आप मुझे आज्ञा देने की कृपा करें जिससे मैं भगवान् महावीर के चरणों में दीक्षित हो सकूँ।”

अतिमुक्तक ने बड़ी उत्कठा से अपने पिता में दीक्षित होने की आज्ञा को स्वीकृति देने की प्रार्थना की।

राजा ने और रानी ने वैराग्य के कण्टकपूर्ण मार्ग की अनेक कठिनाइयों के, साधु-मार्ग के परीषद्‌ओं के, साधु-मार्ग की कठोरतम आचार-पद्धति के पालन के क्लेशों के, लोच की रोमहर्षक वेदना के, जीवन भर काटो पर, ककरो पर, अतिसतप्त बालुका के कणों पर और टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर चलने के, सरदी की शीत लहर में, गर्मियों के लू के भोको में विहार के, कई बार आहार की प्राप्ति न होने से क्षुधा-पीडित अवस्था के, अनेक बार निवासगृह की सुविधा के अभाव में तीखी मरदी के समय और भयानक ग्रीष्म में वृक्ष के नीचे निवास के दुःख के, आजीवन समय पालन के, रात्रि-भोजन, स्नान, शृंगार और पक्षे की वायु के त्याग के, दन्त धावन, शरीर प्रसाधन और पैरों में जूती के परित्याग के, मच्छर, साप तथा अनेक प्रकार के जहरीले जानवरों के काटने पर अव्यग्र मन रहने के, पचेन्द्रियों के प्रलोभनकारी भिन्न-भिन्न विषयों के परित्याग के आदि अनेक प्रकार

प्रकार के सकटों का राजकुमार अतिमुक्तक के सामने विवरण प्रस्तुत किया जिससे वह वैराग्य-पथ से विमुख होकर घर में ही रहे और भविष्य में राज्य शासन चलाए, परन्तु भगवान् महावीर द्वारा जागृत किये गये अतिमुक्तक राजकुमार के पूर्व जन्माजित सस्कार भला माता-पिता द्वारा वर्णित वैराग्य पथ की विपमताओं के विवरण से फीके पड़ने वाले कहा थे। राजकुमार की धारणा पर्वत के समान दृढ़ थी। उस पर वैराग्य के मार्ग की कठिनाइयों के विवरण का कोई असर नहीं पड़ा।

राजा और रानी को यह विश्वास हो गया कि युवराज अपनी भावना से तनिक भी टस से मस होने वाला नहीं है और उसे आज्ञा देनी ही पड़ेगी। राजा ने कहा

“अतिमुक्तक ! जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय हमारे मन में यह भावना आई थी कि हम तुम्हें राज्य-सिंहासन पर अभिषिक्त कर राज्य-शासन-कर्ता के रूप में देखें। अब यदि हम तुम्हें प्रव्रज्या लेने की आज्ञा दे देते हैं, तो हमारी वह अभिलाषा अपूर्ण रह जायेगी। क्या तुम हमारी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिये एक दिन भी राज्य सिंहासन को अलङ्कृत करके हमें राज्य करके नहीं दिखा सकते।”

“राजकुमार पिता के वचन सुनकर मौन हो गया।”

‘मौनं स्वीकृति लक्षणम्।’

मौन तो स्वीकृति का लक्षण होता है। राजा को निश्चय हो गया कि राजकुमार को उसकी अभिलाषा-पूर्ति स्वीकार है।

राजा विजयसेन ने बड़ी धूम-धाम से राजकुमार अतिमुक्तक को राज्य-सिंहासन पर अभिषिक्त किया। इस समारोह में भाग लेने के लिये आस-पास के राजा, सामन्त और मन्त्री सम्मिलित हुए। सभी आश्चर्यचकित थे कि राजा विजयसेन अपनी युवावस्था में ही सिंहासन का परित्याग करके अपने अल्पायु राजकुमार को अभिषिक्त क्यों कर रहे हैं। यह रहस्य केवल मात्र राजा-रानी और राजकुमार को ही ज्ञात था। परन्तु यह रहस्य के रूप में नहीं रह सका। राज्य-सिंहासन पर बैठते ही राजकुमार ने देखा कि उसको सभी लोग आशातीत

सम्मान दे रहे हैं। राजनीति की पद्धति के अनुसार सिंहासन पर अभिषिक्त राजा को अभिषेक के पश्चात् यह पूछा जाता है

“आप आज्ञा दीजिये किसी कार्य विषय की, जिसका संपादन अभी किया जाये।”

इसके उत्तर में अभिषिक्त राजा ने कहा

“मेरी पहली यही आज्ञा है और अभिलाषा है कि मैं भगवान् महावीर के चरणों में दीक्षित होने जा रहा हूँ, खजाने से धन निकाल कर दीक्षा की तैयारी आरम्भ कर दी जाये। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिये। दो लाख सुवर्ण मुद्राएँ पात्रों के लिये और एक लाख सुवर्ण मुद्राएँ नाई के लिये खजाने से निकाल ली जाएँ।”

राजकुमार अतिमुक्तक की आज्ञा का पालन किया गया। बड़ी धूम-धाम और साज-सज्जा के साथ दीक्षा से पूर्व राजकुमार की शोभायात्रा राज-पथ और नगर की गलियों में से निकली और तत्पश्चात् शोभा यात्रा की समाप्ति ‘श्रीवन’ नामक उद्यान में हुई जहाँ भगवान् महावीर अपने पट्टवर गणधर गौतम तथा अन्य सैकड़ों शिष्यों के साथ विराजमान थे। इसी उद्यान में भगवान् महावीर के पास अतिमुक्तक राजकुमार दीक्षित हुए। दीक्षा के पश्चात् उनके आध्यात्मिक ज्ञान का पठन, पाठन एवं श्रवण आरम्भ हो गया। अतिमुक्तक राजकुमार का यह अन्तिम भव था। वे इसी भव में मोक्ष प्राप्त कर गये थे।”

चैराग्य बीज का अंकुरण

कुसुम्बा की बगल में बैठा चोला राजकुमार अतिमुक्तक की कथा स्वामी नथमलजी महाराज के मुखारविन्द से बड़ा ही दत्तचित्त होकर ध्यान लगाकर सुन रहा था। वह उस कथा के सार से और स्वामीजी के कथा-कथन के प्रभावशाली प्रसार से और रोचक शैली से बड़ा प्रभावित हुआ और सोचने लगा

“अतिमुक्तक तो राजकुमार था, उसकी तो जीवन की सभी विनाश की वस्तुएँ सरलता से सुलभ थी, राज्य-सिंहासन का भी कितना आकर्षण था, राजपाट की शान कितनी प्रलोभनपूर्ण थी, शासन और अधिकार का लोभ कितना मोहक था, सर्वतोमुखी सम्मान का

मुख कितना रोचक था, राजदंड का अखंड अधिकार भी कितना गर्व-गरिमान्वित था, अनुजीवियों द्वारा की जाने वाली चापलूसी भी कम आकर्षण-युक्त नहीं थी और खजाने, लक्ष्मी तथा मेना की शक्ति भी कम महत्व की नहीं थी, किन्तु अतिमुक्तक राजकुमार को किसी प्रकार का भी सासारिक प्रलोभन आत्म कल्याण के मंगलकारी मार्ग से विचलित नहीं कर सका। इतना प्यार करने वाले माता-पिता के मोह को भी उसने तुरन्त त्याग दिया। मेरी स्थिति तो अतिमुक्तक के मामले सर्वथा तुच्छ है। पहले पिता चले गये, मेरा सारा उत्तरदायित्व माता पर छोड़ कर और फिर माता भी पिता के वियोग में चिरकाल तक जीवित न रह सकी और मेरे भावी जीवन का भारा भार कुसुम्बा मा पर छोड़ गई। ठीक है, घर की आर्थिक स्थिति सदा सन्तोषजनक ही रही है किन्तु अतिमुक्तक राजकुमार की तुलना में तो वह नगण्य है। माता-पिता की मृत्यु को अपनी आखों से देखने वाले मेरे जैसे प्राणी के मन में ससार की नश्वरता का यदि भाव आये तो वह स्वाभाविक भी है किन्तु अतिमुक्तक कुमार के सामने तो कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं थी, उसके मन में भी भगवान् महावीर के उपदेश को सुनकर वैराग्य की भावना का जन्म हो गया था। तो क्या मैं अपने पूर्वभवे से अच्छे सस्कार लेकर नहीं आया हूँ कि मैं प्रव्रज्या लेकर अपना आत्मकल्याण कर सकूँ ? अतिमुक्तक को तो रोकने वाले उसके माता-पिता थे, मुझे तो रोकने वाला भी कोई नहीं है। अतिमुक्तक को दीक्षा से रोकने का कितना प्रयास किया गया किन्तु वह दृढनिश्चय था, उस पर रोकने की युक्तियों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे भी दीक्षित होने का और दीक्षित भी इन्हीं सन्तों की सेवा में होने का दृढनिश्चय कर लेना चाहिये। मेरा भाई और भाभी मुझे नहीं रोकेंगे और कुसुम्बा-मा तो मेरे इस कार्य में सहायक बनेगी क्योंकि वह तो मुझे सदा ऐसी ही कहानियाँ सुनाती रही है जो वैराग्य की भावनाओं से ओत-प्रोत होती थी। वे तो यह भी कह रही थी कि वे आत्माएँ बड़ी ही पुण्यवान् होती हैं जो सासारिक भगडों का त्याग करके दीक्षित होकर आत्मकल्याण की ओर अग्रसर होती हैं। मैं भी इस पथ का पथिक बनूँगा और आत्म कल्याण करूँगा।”

दीक्षा का दृढ़-निश्चय

व्याख्यान समाप्त होते ही सब श्रावक स्वामीजी नथमलजी महाराज की विद्वत्ता की, त्याग की, ज्ञान की गहनता की, अतिमुक्तक कुमार के ससार-त्याग की और उसी जन्म में उसकी मोक्ष प्राप्ति की चर्चा करते हुए अपने-अपने घरों में वापिस लौट गये और चोला कुसुम्बा के साथ उसके घर पहुच गया। घर आकर कुसुम्बा ने कहा

“क्यों बेटे चोले ! कैसा था महाराज साहब का व्याख्यान ? पसन्द आया क्या तुम्हें ? बड़े पहुँचे हुए सन्त हैं, कितने मन्त्र-मुग्ध से होकर सुन रहे थे श्रावक उनके प्रवचन को। अतिमुक्तक राजकुमार की वैराग्य भावना का भी क्या सुन्दर दृष्टान्त दिया था उन्होंने। जीव चाहे राजा के, चाहे रक के, किसी के घर में भी जन्म ले ले किन्तु पूर्वभव के सस्कार उसे जिस ओर प्रेरित करते हैं वह निश्चित रूप से उसी ओर बढ़ता है। जीव इसके लिये विवश होता है। कुछ वर्ष पूर्व, एक यहा और सन्त आये थे, उस समय मैं पारी को भी उनका भाषण सुनाने के लिये ले गई थी। वे कहते थे कि, ‘सस्कारों की शक्ति महान् होती है, वह शक्ति जीव को ऐसे ही उडाकर अनुकूल दिशा की ओर ले जाती है जैसे प्रचण्ड वायु तिनके को उडाकर ले जाती है।’ साधु-मार्ग की अपने पिता के द्वारा वर्णित कष्ट परम्परा को सुनकर भी अतिमुक्तक कुमार का मन वैराग्य-पथ से विपरीत नहीं गया। जाता भी कैसे, यह तो उसके पूर्वभव के सस्कारों का परिणाम था। वह तो उसके कर्म क्षय का अन्तिम भव था। उसी भव में वह मोक्षगामी भी हुआ। तुम्हें कैसी लगी, बेटे ! अतिमुक्तक कुमार की कथा ?”

“बहुत ही अच्छी लगी। मैं मुनिराज के व्याख्यान से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मैं अतिमुक्तक राजकुमार की समानता तो नहीं करता क्योंकि राजसिंहासन का स्वामी होते हुए भी उसने महान् त्याग किया था, आत्म कल्याण के मार्ग पर कदम रखने के लिये, परन्तु जहाँ तक वैराग्य की भावना का सम्बन्ध है, मेरी वैराग्य लेने की भावना भी उतनी ही दृढ़ है जितनी अतिमुक्तक कुमार की थी। अतिमुक्तक का वह अन्तिम भव था वह मोक्ष में चला गया, मेरा

यह कौन-सा भव है, इसका ज्ञान तो मुझे नहीं है। मैं निश्चित रूप से स्वामीजी नथमलजी महाराज के चरणों में दीक्षा लूंगा। आप मेरी बड़ी अच्छी माँ हैं, मेरी इस शुभ आत्म-कल्याण के काम में पूरी सहायता करेगी, इसकी मुझे पूर्ण आशा है। वैराग्य के बीज तो आपने पहले ही मेरे मन में बो रखे हैं, अब उन्हें अकुरित, पल्लवित पुष्पित और फलित होते देखकर क्या आपके मन में उल्लास नहीं होगा ?”

चोले ने बड़े विनम्र परन्तु दृढ़ शब्दों में कुसुम्बा के प्रश्नों का उत्तर दिया।

कुसुम्बा ने चोले के चित्त की गहराई तक पहुँचने के लिये कहा

“परन्तु बेटे ! तुम तो अभी किशोर हो, साधु-मार्ग की कठिनाइयों से सर्वथा अपरिचित हो, धर्म के तत्व से अनभिज्ञ हो और कष्ट-सहिष्णुता की शक्ति से रहित हो। तुम कैसे इस दुर्गम-पथ पर चल सकोगे ? मुझे तो इसमें सन्देह है।”

“अतिमुक्तक तो आयु में मुझसे भी छोटा था, तभी तो वह गणधर गीतम की अगुली पकड़ कर उनको महल में ले गया था, वह भी साधु मार्ग की कठिनाइयों से सर्वथा अपरिचित था, कष्ट-सहिष्णुता की शक्ति उसमें सर्वथा अविद्यमान थी क्योंकि वह तो राजकुमार था, फिर उसने सब कुछ कैसे त्याग दिया था ? मुझे आत्म-कल्याण के निमित्त कष्टों की कोई चिन्ता नहीं है, मैं अवश्य दीक्षा लूंगा।

चोले ने दृढ़तापूर्ण वाणी में उत्तर दिया।

कुसुम्बा को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि चोला अब दीक्षित होने के लिये पूर्णरूप से प्रस्तुत है। मैं जो उसमें आज तक बहुत दिनों से वैराग्य के बीज बोती आ रही हूँ वे अकुरित हो गये हैं। पारी ने मृत्यु के समय जो मुझसे कहा था वह उसकी अभिलाषा मैंने पूर्ण कर दी है। सन्तो को चोले के बहराने की जो बात है वह भी पूरी कर दूँगी। ऐसा करके मैं पारी का और चोले का ही उपकार नहीं करूँगी किन्तु स्वयं के लिये भी शुभ-कर्म बान्धने का यह प्रयत्न है। कल प्रवचन के पश्चात् मैं स्वामीजी नथमलजी महाराज के पास चोले को बहराने की बात करूँगी और यह भी कहूँगी कि यह बालक आपके कल के प्रवचन से, जिसमें आपने अतिमुक्तक राजकुमार के प्रवर्जित होने का प्रसंग

सुनाया, इतना प्रभावित हो गया है कि आपके चरणों में ही दीक्षित होना चाहता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वामी जी इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न होंगे। इस बालक को स्वीकार कर लेंगे और दीक्षा की आज्ञा दे देंगे। चोले के जीवन का उद्धार हो जायेगा और इससे इसके कुल का नाम भी रोशन होगा।

बिना आज्ञा अस्वीकृति

इस प्रकार की धारणा कुसुम्बा के मन में आई। अगले दिन चोला को साथ लेकर कुसुम्बा स्वामीजी नथमलजी महाराज की सेवा में पहुँची और उनके सामने बालक के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली उसकी सारी कहानी सुनाई। चोले के पिता की प्रतिज्ञा, उसकी माता की अन्तिम अभिलाषा, और वैराग्य के सस्कार डालने के लिये उसे उसके हाथों में सौपना और चोले की माता को उसके (कुसुम्बा) के वचन कि स्वामीजी नथमल जी महाराज जब यहाँ आयेगे तो उन्हें चोले को बहुरा देगी—आदि-आदि सभी बातों का विवरण उसने स्वामीजी को सुनाया।

स्वामीजी नथमल जी महाराज तो बड़े क्रियावान् और विवेकशील सन्त थे। वे इसप्रकार दीक्षा के लिये लाये गये किसी भी बालक को कैसे स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने कहा

“हमारी आचार-प्रणाली के अनुसार जब तक लड़के के माता-पिता या सगे-सम्बन्धी उसे दीक्षित करने की आज्ञा नहीं दे देते तब तक हम उसे स्वीकार नहीं किया करते। इसलिये तुम बालक को वापिस ले जाओ और इसके माता-पिता यदि नहीं हैं तो इसके भाई को आज्ञा के लिये साथ लाओ, तभी हम इसे वैरागी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं।”

कुसुम्बा चोले को साथ लेकर चल दी और मार्ग में चलते-चलते सोचने लगी

“धन्य है ऐसे सन्त जिनको चेले की तृष्णा नहीं किन्तु अपनी आचार-प्रणाली की अधिक चिन्ता है। ऐसे महान् आत्मा ही वास्तव में अपना और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे भी अनेक मन्त देखे हैं जो चेले के लिये तरसते हैं और चेला बनाते समय यह भी नहीं सोचते कि जिसे वे वैरागी बना रहे हैं, वह वैराग्य का पात्र

भी है या नहीं। ये सन्त वास्तव में सन्तात्मा हैं, तभी तो इनके आगमन की बात को सुनकर इनके दर्शनो के लिये इतनी जनता टूट पड़ती है।”

परिजन-आज्ञा-प्राप्ति

कुसुम्बा चोले को लेकर घर पहुँची और हरदेवा से चोले के दीक्षित होने की आज्ञा मागी और यह बात भी बता दी कि बिना सगे-सम्बन्धियों की आज्ञा के स्वामीजी नथमल जी महाराज किसी को भी अपने पास दीक्षित नहीं करते। यह तो उनकी आचार-प्रणाली है, वे इसके विपरीत कभी नहीं जा सकते।

हरदेवा को चोला के विषय में मा की प्रतिज्ञा की सूचना का पता माता की मृत्यु के कुछ दिन पश्चात् ही चल गया था, इसलिये उसे तो स्वीकृति देने में सकोच नहीं था किन्तु उसने कहा

“मुझे और भी अपने सगे-सम्बन्धियों तथा समीप के रिश्तेदारों से पूछ लेने दो, जिससे बाद में किसी का उलाहना न आ सके, कोई यह न कहने लगे कि सारी सम्पत्ति को अकेले हड़पने के लिये हरदेवा ने चोले को, जो अभी बेसमझ बालक ही था, वैरागी बना दिया।”

कुसुम्बा उसकी बात सुनकर अपने घर चली गई और चोला भी उसके पीछे-पीछे चल दिया। चोला की ममता कुसुम्बा के साथ इतनी बढ़ गई थी कि वह अपने घर की अपेक्षा उसके पास रहना अधिक पसन्द करता था।

इस अन्तराल में स्वामीजी नथमल जी महाराज ने पीपलिया से विहार कर दिया और वे वासिया होते हुए चडावल पधार गये।

इधर जब कुसुम्बा हरदेवा के घर अगले दिन पहुँची तो वह तब तक अपने सब सगे-सम्बन्धियों से चोला की स्वामीजी नथमल जी महाराज साहब के पास दीक्षा के विषय में विचार विमर्श कर चुका था और सब की स्वीकृति पा चुका था। कतिपय लोगों ने इसका विरोध भी किया था किन्तु समझदार और विवेकवान पुरुषों ने उन्हें समझाकर शान्त कर दिया था कि शुभकामों में विघ्न डालना कभी भी हितकर नहीं होता।

चोला से चान्द

कुसुम्बा चोला को, हरदेवा को और अन्य गण्यमान्य सम्बन्धियों

को साथ लेकर स्वामीजी की सेवा में चडावल गांव में पहुँची। कुमुम्बा की प्रार्थना को और चोले की अभिलाषा-पूर्ति को स्वामीजी की स्वीकृति मिल गई। चडावल गाँव की सारी पचायत की साक्षी में चोला को स्वामीजी नथमल जी महाराज ने वैरागी के रूप में स्वीकार कर लिया। स्वामीजी ने बड़ी ही सूक्ष्मता से चोले के शुभलक्षणों का निरीक्षण किया। उसकी चान्द जैसी आकृति देखकर, उसकी वाणी में चान्द की शीतलता और शान्ति पाकर, उसके व्यक्तित्व में चान्द की कौमुदी की झलक पाकर, उसके भावी जीवन में चान्द की अमृतमयी किरणों की अमरता अनुमानित कर, कालुष्य-कलुषित कषायों के तमस्-विदारण के लिये चान्द जैसी किरणों के उद्भव का बाल वैरागी जीव में अनुमान कर, मोक्ष रूपी चकवी और जीव रूपी चकवे की विरह-व्याकुलता की अभिवृद्धि के लिये नवदीक्षित वैरागी में चान्द की चान्दनी को कल्पित करके, अपनी मन्द तपश्चर्या द्वारा मन्दगति से मोक्षमार्ग की ओर बढ़ने वाले अन्य साधु रूप सितारों में पूर्णिमा के चान्द के समान चमकने की सामर्थ्य की नवदीक्षित जीव में सम्भावना करके, सूर्य से प्रकाश उधार लेकर चमकने वाले चान्द का अतिक्रमण करके अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले नवोदित चन्द्र की इस जीव में झलक पाकर, नव-नवधोर-कर्म-बन्ध-विपाकके कारण अज्ञानान्धकार में मार्ग टटोलने वाले असंख्य-जीव-निशाचरों के लिये निशाकर बनकर आने की भावना को भावित करके और शुभकर्मों के परिणाम के समान उत्तरोत्तर अधिकाधिक विकासशील शुक्लपक्ष के चान्द की कलाओं की कमनीयता को चोले के जीव में सम्भावित करके, उसका चरितार्थ होने वाला नाम चान्दमल रखा। 'मल्ल' योद्धा और वीर को कहते हैं। योद्धा अपने सासारिक शत्रुओं से युद्ध करके उन्हें पराजित करता है और यह चान्द रूपी योद्धा अपने कर्मरूपी, कषायरूपी और पापरूपी शत्रुओं को जीवन के युद्धक्षेत्र में तपश्चर्या द्वारा, सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य द्वारा पराजित करता हुआ मोक्षरूपी राजवानी में जय और विजय की मालाओं से अलंकृत होगा।

अध्यात्म-जगत् के चार चांद

अब स्वामीजी श्री नथमलजी महाराज के पास वैरागियों की संख्या चौधमल जी, वस्तावरमल जी, गभीरमल जी और चान्दमल के रूप

मे चार हो गई थी। चारो वैरागी चार कपायो पर चार कुठारो के प्रहार थे। चौथमल से तो चांगे कपाय चौथ के चान्द की तरह भय-भीत होते थे, वगनावरमल ने सयम का ऐसा वखतर-कवच पहन रखा था कि उसे विदीर्ण करना कपायो की शक्ति के बाहर की बात थी, गभीरमल की गभीरता तो मागर की गभीरता के समान इतनी गभीर थी कि कपाय उन्हें न पाकर अधीर और अवीर ही रह जाते थे, चान्दमल की जानमयी चान्दनी की शीतलता के आगे कपायो की ऊष्मा स्वतः शान्त हो जाती थी। स्वामीजी नथमलजी महाराज अपने परिवार के इन चार अलकारो के साथ जहा-जहा विहार करते थे वहा श्रावक इनके दर्शन करके स्वतः पुकार उठते थे, 'ये चार तो समार मे अपने ही प्रकार के जन्म, व्याधि, जरा और मरण के उपचार सिद्ध होंगे और आध्यात्मिक जगत् को चार चान्द लगाने वाले बनेंगे।' कुछ श्रावको को तो ऐसा कहते भी सुना गया था कि 'वास्तविक रूप मे अपने नाम को चरितार्थ और कृतार्थ करने वाला तो स्वामीजी नथमल जी महाराज का परिवार है। हमारा परिवार तो परितः—सासारिक विषयो के आरम्भ से चारो ओर से घिरा हुआ, एक ही स्थान या घर को वरण करता हुआ—ग्रहण करता हुआ, सीमित परिधि मे जकड़ा हुआ बैठा रहता है। असली परिवार तो इनका है जो चारो दिशाओ का वरण करके—अश्रय लेकर यत्र-तत्र बिखरे हुए पापास्रवसपृक्त प्राणियो के लिये अपने विहार-संचार द्वारा ज्ञान-वरदान का प्रदान किया करता है। धन्य है, मोक्ष मार्ग पर चलने वाली ये पावन आत्माएँ।"

ठाकुर श्री हरिसिंह जी का सुभाव

वीतरागतापथाग्रामी ये चारो वैरागी अपने गुरू-चरणो मे बैठकर बड़े ही विनम्र भाव से आवश्यक, स्तोक, स्तवन, सिद्धान्त और आगम आदि का अभ्यास किया करते थे। अनुक्रम से यथावसर और यथा-स्थान प्रथम तीन वैरागियो की दीक्षा सम्पन्न हुई और अवशिष्ट रह गये दीक्षित होने के लिये वैरागी चान्दमल जी। विहार करते-करते अपनी शिष्य-मण्डली सहित स्वामीजी नथमलजी महाराज का रायपुर (जिला—पाली, राजस्थान) मे पदार्पण हुआ। यह घटना चैत्र मास मे आरम्भ होने वाले नव सम्बत् १९६५ की है, जिस समय रायपुर का

शासन ठाकुर हरिसिंह जी संचालित करते थे । वे हरि-विष्णु के समान श्रद्धा के पात्र और सिंह के समान पराक्रमी थे । या फिर गेर से भी द्विगुणित बलशाली होने के कारण उनका नाम हरिसिंह था । गारीरिक विक्रम मे ही नहीं किन्तु धार्मिक विक्रम मे भी वे अनुपम थे । नगरी मे प्रविष्ट होने वाले साधु सन्तो की अगवान्नी करना, उनका सम्मान करना उनके प्रवचन सुनना, सुनकर उनका मनन चिन्तन करना और फिर उनको अपने जीवन मे उतारने का प्रयत्न करना उनका सहज स्वभाव था । सज्जन व्यक्ति वास्तव मे ऐसे ही होते है जैसे ठाकुर हरिसिंह थे । किसी विद्वान् ने ठीक ही तो कहा है

धर्मं तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता,
मित्रेऽवचकता, गुरौ विनयिता, चित्तेऽतिगभीरता ।
आचारे शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेऽतिविज्ञानिता,
रूपे सुन्दरता, हरौ भजनिता, सत्स्वेव सदृश्यते ॥

वृद्धचाणक्यशतकम्, १२, १५

अर्थात्—धर्म मार्ग मे प्रवृत्ति का होता, वाणी मे माधुर्य, दान देने मे उत्साह-सम्पन्नता, मित्र के प्रति विश्वासघात का अभाव, अपने गुरु के प्रति नम्रता की भावना, चित्त मे गभीरता, आचार की पवित्रता, गुणग्रहण मे अतिरुचि, शास्त्रो की विशेषज्ञता, आकृति मे लावण्य और भगवान् के प्रति भक्ति भावना—ये सब गुण सज्जन व्यक्तियो मे ही देखने को मिलते है ।

जो व्यक्ति धर्म का प्रसंग आने पर भी धर्म का आराधन नहीं करते उनके विषय मे शास्त्रकार कहते है —

धर्मं प्रसगादपि नाचरन्ति, पाप प्रयत्नेन समाचरन्ति ।
आश्चर्यमेतद्धि मनुष्यलोकेऽमृत परित्यज्य विष पिबन्ति ॥

सु०२०भा०, ३७५, २४०

अर्थात्—ससार मे ऐसे भी प्राणी हैं जो कि धर्माचरण का प्रसंग मीमांस्य से प्राप्त करके भी धर्म का आचरण नहीं करते हैं और पाप कर्मों के मग्न मे बड़ा प्रयत्न करते हैं । इस जगतीतल मे यह कितने आश्चर्य की बात है कि लोग धर्मरूपी अमृत का पान करना त्याग कर पापरूपी विष का सेवन करते हैं ।

ठाकुर हरिसिंह जी प्रथम कोटि के जीवों में से ही एक थे। वे निरन्तर अपनी रायपुर नगरी में स्वामीजी नथमल जी महाराज के प्रवचनों को सुनने आते थे और धर्म की आराधना करते थे। एक दिन प्रवचन के पश्चात् उन्होंने स्वामीजी को अपना सुभाव देते हुए कहा -

“यह जो आपका चान्दमल नाम का छोटा वैरागी है, इसको हमारी इस नगरी में दीक्षा देकर यदि आप हमारा और नगरी का सौभाग्य बढ़ाएँ तो कितना अच्छा हो। क्या आप यह कृपा हम पर नहीं कर सकते? इसके पूर्व अन्य भी कई सन्तों ने यहाँ दीक्षित होकर इसकी भूमि को पावन किया है। यह मात्र मेरी इच्छा नहीं है, सारी नगरी की अभिलाषा है, मैं तो केवल नगरी का प्रतिनिधि हूँ। आप तो अपने पुनीत आशीर्वाद से सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले महात्मा हो, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे।”

दीक्षा की तैयारियाँ

ठाकुर साहब के सुभाव को स्वामीजी नथमल जी महाराज ने स्वीकृति प्रदान कर दी और अब वैरागी चान्दमल जी महाराज की दीक्षा की तैयारियाँ बड़ी धूमधाम से रायपुर नगरी में आरम्भ हो गईं। सन् १९६५ की चैत्र सुदी पूनम का दिन दीक्षा के लिये निर्धारित किया गया। श्रमण-सन्त की दीक्षा का विधि-विधान कोई सामान्य कोटि का नहीं होता। जैसा कि ससार-पक्ष में विवाह का महोत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार तथा कुछ क्रियाओं में उससे भी बढ़-चढ़ कर दीक्षा के महोत्सव को सम्पन्न किया जाता है। अन्तर विशेष यह होता है कि ससार का विवाह-महोत्सव ससार के विकास के लिये मनाया जाता है और दीक्षा का महोत्सव आत्म-विकास के लिये, परमधाम की प्राप्ति के लिये और जीव को स्वस्थिति में पहुँचाने के लिये होता है। पहले में जन्म, जरा, मरण की शृंखला को उत्तरोत्तर जोड़ना होता है, चालू रखना होता है किन्तु दूसरे में उस शृंखला को काटना होता है और पूर्ण क्षय करना होता है। विवाह-महोत्सव के आरम्भ से ही कर्मों का आस्रव आरम्भ होकर अधिकाधिक बढ़ता ही जाता है और दीक्षा-महोत्सव के आरम्भ से ही कर्मों का सवर और निर्जरा आरम्भ हो जाते हैं। विवाह का परिणाम अनेक योनियों में

गर्भवास और जन्म-मरण का दुःख होता है और दीक्षा का परिणाम सब प्रकार के दुःखों से आत्यन्तिकी निवृत्ति होता है। प्रथम मार्ग अशुद्ध एवं अप्रबुद्ध जीवों के लिये है, दूसरा शुद्ध तथा प्रबुद्ध जीवों के लिये। अशुद्धों में शुद्धि और अप्रबुद्धों में प्रबुद्धता जागृत करना सन्तों का काम है। जो वास्तव में सन्त हैं वे इस उद्धार के मार्ग पर चलते हुए असंख्य प्राणियों का कल्याण करते रहते हैं और जो स्वयं ही अप्रबुद्धता के अधिकार से आक्रान्त हैं उनसे दूसरों में प्रबुद्धता लाने की भला क्या आशा की जा सकती है? सन्त नथमलजी महाराज वास्तव में मरु-धरा के एक प्रबुद्ध सन्त थे। “उनके सान्निध्य में रहकर निश्चय ही अन्य सन्तों के समान ही वैरागी चान्दमलजी प्रबुद्ध होंगे” ऐसा निश्चय से कहा जा सकता था।

रायपुर का अद्भुत दृश्य

रायपुर नगरी फूलों से, फलों से, केलों की पत्तियों से, आमों के पत्तों से, झड़ियों से और गुब्बारों से सजाई गई। मार्जको ने मार्जनियों द्वारा सारे नगर की सफाई की। भिक्षियों ने सड़कों पर, गलियों में और छोटी वीथिकाओं में जल का छिड़काव किया। चतुष्पथों के प्रागण के आस-पास बने भवनों के चबूतरों पर जरी की पोशाकें पहनकर धानक जाति के लोग शहनाइयों की मधुर गुजार से दश दिशाओं को गुजरित करने लगे। किले के राजप्रासाद (ठाकुर हरिसिंह जी का महल) के सिंहद्वार के ऊपरी भाग से शहनाइयों के अत्यन्त मधुर स्वर का सगम पाकर मेघ के समान गर्जन करने वाले नगाड़ों के स्वरों से आकाश-मण्डल प्रतिध्वनित होने लगा। यह ठीक वैसे ही प्रतीत हो रहा था जैसे कि कोई जर्जरितस्वर, बड़ा बूढ़ा गायक किसी सुन्दरी के स्वर में स्वर मिलाकर गाने में आनन्दातिरेक का अनुभव कर रहा हो। कभी-कभी तुर्रों की तीखी पंचम स्वर की ध्वनि शहनाई और नगाड़ों के स्वरों को चीरती हुई अपने व्यक्तित्व के अस्तित्व को अलग ही सूचित कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे अपने को अत्युन्नत वताने का दावा भरने वाली, आधुनिक आग्ल सस्कृति के सस्कारों से कवलित, आदर्श भारतीय नारी के वेश का परित्याग कर, विदेशी नर-युवकों के परिधान से अपने नारीत्व को, मातृत्व को आर्यत्व को अवगुण्ठित करने वाली वाला अपने व्यक्तित्व का व्यगुल

अलग ही वजाती रहती है। वनो में, उपवनो में, उद्यानो में और गृहवाटिकाओं में आराम कर रहे मयूर-युगल नगाडो की, ढोलो की और धीसो की गभीर गर्जना को सुनकर उभे मेघ की गर्जन समझ सहसा उठकर नृत्य करने लगे थे। मयूरों के पख जवानी पर थे, कितना मनोहारी लग रहा था उनका शराकृति और चन्द्राकृति वाला भूमता हुआ पख-मण्डल। मयूरों के पास मयूरिया भी मस्ती में आकर और उल्लास में जी भर कर नाच रही ऐसी अशोभनीय प्रतीत हो रही थी जैसे परम शुद्ध और प्रबुद्ध जीवन के पथ पर विचरने के अभिलाषी जीव की सीमा में मण्डराने वाली दुर्भाविनाए, कामनाए और वामनाए। चर्मभस्त्रिका के बने वीनवाजो से, डफलियों से, ढोलो से और नवाविष्कृत शहनाई के प्रधान स्वर के अवलम्बन से वजने वाले वाजो से सारी रायपुर नगरी और दिग्दिगन्त प्रतिध्वनित हो रहे थे। आवाल-वृद्ध सभी के मुख-मण्डलो पर आनन्द की लहरे उमड़ रही थी। नवयुवक और नवयुवतिया, छलछवीले और छल-छवीलिया, बाके कवर और बाकी करिया—सभी में अगडाइया ले रही थी उल्लास की लहरिया, सावरे की रगरलिया और रसिया की रसभरिया। सभी तैयार हो रहे थे, शृंगार कर रहे थे, मनुहार कर रहे थे, वचन चातुरी से पारस्परिक किये गये व्यंग्यों के प्रहार का परिहार कर रहे थे। यह सारा आचार सचार बिहार के लिये नहीं किन्तु नवदीक्षित होने वाले चान्दमलजी बैरागी की शोभा यात्रा के नगर सचार के लिये था। खरबूजे को देखकर कहते हैं दूसरा खरबूजा भी रंग पकड़ता है, नवयुवक और नवयुवतियों की जवानी से छलकती, उमगो से उमड़ती और तरगो से उछलती मण्डलियों को देखकर बूढ़ो को भी अपनी जवानी की स्मृतिया स्मरण हो आई थी, यद्यपि उनके अंग शिथिल पड़ गये थे परन्तु उनके मन अब भी पूर्ववत् दृढ़ थे, सशक्त थे, सतृष्ण थे और अतृप्त थे। कितने सुन्दर लग रहे थे वे अपनी सफेद मूछों को मरोड़ते और मील के सख्त सफेद धागो की सी अपनी दाढी में कधी से माग निकालते हुए। मन की माया और मन की मौज अनुभूतिगम्य है, तर्कगम्य नहीं। ज्ञान भले ही इन वृद्ध रसिकों का सम्मान न करे, जवान भले ही उनकी हसी उड़ाए, नवयौवन के नशे में दीवानी नायिकाए भले ही उन्हें अपमानित

कर दे किन्तु विज्ञान उन्हें सदा सम्मान देगा क्योंकि वे जीवन की परिमार्जित अमूल्य, बहुमुखी और बहुल अनुभूतियों के आधान हैं, निधान हैं। नवयुवक उनकी अनुभूतियों से लाभ उठाकर तूफानों से भरे जवानी के सागर के तूफानों से अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं।

जन-समुदाय रायपुर की ओर

दीक्षा महोत्सव के कारण आस-पास के गावों से, नगरों से और उपनगरों से स्त्री-पुरुषों के भुण्ड के भुण्ड गीत गाते हुए नगरी में प्रवेश कर रहे थे। दूर-दूर से साधु और साध्विया भी लम्बे-लम्बे विहार करके नगर में प्रविष्ट हो रहे थे। स्थान-स्थान पर नगर के स्वामी ठाकुर साहिब की ओर से नगर के सम्पन्न सेठों की ओर से भोजन भण्डार चल रहे थे। आने वालों को पक्तियों में बिठाकर जिमाया जा रहा था। नगर के नवयुवक और नवयुवतिया, समर्थ सभी नर-नारी आगन्तुक अतिथियों की सेवा करने में बड़े उत्साह का प्रदर्शन कर रहे थे। इतना उत्साह था कि अथक परिश्रम करने के पश्चात् भी किसी प्रकार की थकान की झलक उनके मुख पर नहीं थी।

कई बाहर से आने वाली श्राविकाएँ सम्मिलित स्वरों में चौबी-सिया गा रही थी, कई रायपुर नगर की नारियाँ साथ मिलकर अपने मधुर कोकिल-कण्ठों से ऐसे गीत गा रही थी जिनका भाव था कि “वैरागी चान्दमल के दीक्षा-महोत्सव के कारण जो दूर-दूर से धर्म की निष्ठा वाले धार्मिक लोग एकत्रित हुए हैं और हो रहे हैं उससे नगर की भूमि धन्य-धन्य हो उठी है।” स्त्रियों की दूसरी टोली के गाने का भाव था कि “वैरागी चान्दमल की दीक्षा से नगरी की भूमि पावन ही नहीं बनेगी किन्तु धर्म की आराधना के इतिहास में इस नगर के नाम को चार चाद लगेगे। तीसरी नारी-मण्डली के गाने का भाव था कि “वैरागी चान्दमल के भाग्य और पुण्य की परख तो इसी से हो रही है कि उसके दीक्षामहोत्सव की खुशी से आल्हादित होकर सहस्रो नर-नारियों के भुण्ड रायपुर की ओर ग्विचे चले आ रहे हैं यद्यपि उन्हें किसी ने निमन्त्रण-पत्र भेजकर नहीं बुलाया है।” चौथी महिला मण्डली के गीत का आगम्य था कि

अलग ही बजाती रहती है। वनो में, उपवनो में, उद्यानो में और गृहवाटिकाओं में आराम कर रहे मयूर-युगल नगाडों की, ढोलों की और धाँसों की गभीर गर्जना को सुनकर उसे मेघ की गर्जन समझ सहसा उठकर नृत्य करने लगे थे। मयूरों के पख जवानी पर थे, कितना मनोहारी लग रहा था उनका शराकृति और चन्द्राकृति वाला भूमता हुआ पख-मण्डल। मयूरों के पास मयूरिया भी मस्ती में आकर और उल्लास में जी भर कर नाच रही ऐसी अगोभनीय प्रतीत हो रही थी जैसे परम शुद्ध और प्रबुद्ध जीवन के पथ पर विचरने के अभिलाषी जीव की सीमा में मण्डराने वाली दुर्भावनाएँ, कामनाएँ और वासनाएँ। चर्मभस्त्रिका के बने वीनवाजों से, डफलियों से, ढोलों से और नवावि-कृन् गहनाई के प्रधान स्वर के अवलम्बन से बजने वाले वाजों से सारी रायपुर नगरी और दिग्दिगन्त प्रतिध्वनित हो रहे थे। आवाल-वृद्ध सभी के मुख-मण्डलों पर आनन्द की लहरे उमड़ रही थी। नवयुवक और नवयुवतियाँ, छैलछवीले और छैल-छवीलियाँ, बाँके कवर और बाँको कवरियाँ—सभी में अगडाइया ले रही थी उल्लास की लहरियाँ, सावरे की रगरलियाँ और रसिया की रसभरियाँ। सभी तैयार हो रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे, मनुहार कर रहे थे, वचन चातुरी से पारस्परिक किये गये व्यंग्यों के प्रहार का परिहार कर रहे थे। यह सारा आचार संचार विहार के लिये नहीं किन्तु नवदीक्षित होने वाले चान्दमलजी वैरागी की शोभा यात्रा के नगर संचार के लिये था। खरबूजे को देखकर कहते हैं दूसरा खरबूजा भी रंग पकड़ता है, नवयुवक और नवयुवतियों की जवानी से छलकती, उमगी से उमड़ती और तरगी से उछलती मण्डलियों को देखकर बूढ़ों को भी अपनी जवानी की स्मृतियाँ स्मरण हो आई थीं, यद्यपि उनके अंग शिथिल पड़ गये थे परन्तु उनके मन अब भी पूर्ववत् दृढ़ थे, सशक्त थे, सतृष्ण थे और अतृप्त थे। कितने सुन्दर लग रहे थे वे अपनी सफेद मूँछों को मरोड़ते और मील के सख्त सफेद घागो को सी अपनी दाढ़ी में कधी से माग निकालते हुए। मन की माया और मन की मौज अनुभूतिगम्य है, तर्कगम्य नहीं। ज्ञान भले ही इन वृद्ध रसिकों का सम्मान न करे, जवान भले ही उनकी हसी उड़ाए, नवयौवन के नशे में दीवानी नायिकाएँ भले ही उन्हें अपमानित

कर दे किन्तु विज्ञान उन्हें सदा सम्मान देगा क्योंकि वे जीवन की परिमार्जित अमूल्य, बहुमुखी और बहुल अनुभूतियों के ग्राधान हैं, निधान हैं। नवयुवक उनकी अनुभूतियों से लाभ उठाकर तूफानों से भरे जवानी के सागर के तूफानों से अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं।

जन-समुदाय रायपुर की ओर

दीक्षा महोत्सव के कारण आस-पास के गावों से, नगरों से और उपनगरों से स्त्री-पुरुषों के झुण्ड के झुण्ड गीत गाते हुए नगरी में प्रवेश कर रहे थे। दूर-दूर से साधु और साध्विया भी लम्बे-लम्बे विहार करके नगर में प्रविष्ट हो रहे थे। स्थान-स्थान पर नगर के स्वामी ठाकुर साहिब की ओर से नगर के सम्पन्न सेठों की ओर से भोजन भण्डार चल रहे थे। आने वालों को पक्तियों में बिठाकर जिमाया जा रहा था। नगर के नवयुवक और नवयुवतियाँ, समर्थ सभी नर-नारी आगन्तुक अतिथियों की सेवा करने में बड़े उत्साह का प्रदर्शन कर रहे थे। इतना उत्साह था कि अथक परिश्रम करने के पश्चात् भी किसी प्रकार की थकान की झलक उनके मुख पर नहीं थी।

कई बाहर से आने वाली श्राविकाएँ सम्मिलित स्वरों में चौबी-सिया गा रही थी, कई रायपुर नगर की नारियाँ साथ मिलकर अपने मधुर कोकिल-कण्ठों से ऐसे गीत गा रही थी जिनका भाव था कि “वैरागी चान्दमल के दीक्षा-महोत्सव के कारण जो दूर-दूर से धर्म की निष्ठा वाले धार्मिक लोग एकत्रित हुए हैं और हो रहे हैं उससे नगर की भूमि धन्य-धन्य हो उठी है।” स्त्रियों की दूसरी टोली के गाने का भाव था कि “वैरागी चान्दमल की दीक्षा से नगरी की भूमि पावन ही नहीं बनेगी किन्तु धर्म की आराधना के इतिहास में इस नगरी के नाम को चार चाद लगेगा। तीसरी नारी-मण्डली के गाने का भाव था कि “वैरागी चान्दमल के भाग्य और पुण्य की परख तो इसी से हो रही है कि उसके दीक्षामहोत्सव की खुशी से आल्हादित होकर सहस्रो नर-नारियों के झुण्ड रायपुर की ओर खिंचे चले आ रहे हैं यद्यपि उन्हें किसी ने निमन्त्रण-पत्र भेजकर नहीं बुलाया है।” चौथी महिला मण्डली के गीत का आशय था कि

“सहस्रो नर-नारी रूपी मितारे वैरागी चान्दमल के चारो ओर मण्डराते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे उनके द्वारा चान्दमल नाम को चरितार्थ बनाया जा रहा हो।

शोभा यात्रा

वैरागी चान्दमल को दूल्हे के समान कौशेयवस्त्रो से, अलकारो से, देदीप्यमान सितारो से, मुकुट-नट पर लटकती हुई, लहराती हुई, वलखाती हुई, अपनी चमक भनकाती हुई रेशम की और जरी की तारों से सजा कर शोभा यात्रा के लिये घोड़ी पर चढा दिया गया। ऐसी वन्दोली रायपुर नगर के इतिहास में आज तक कभी नहीं देखी गई थी। वैरागी के नूर को नितरा निखरे निहार कर कुछ सुन्दरिया सहसा यह गीत गाने लगी जिसका भाव था

“अरे ! यह तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजकुमार राजगद्दी प्राप्त करने के लिये अभिषिक्त होने जा रहा हो। कितनी भूल की है इसकी धर्म-माता ने इसके माथे पर नजर-विरोधी काला टीका नहीं लगाया। अरे हा, अब आई है समझ में बात, चान्द तो लाखन से और भी सुन्दर लगा करता है, शायद इसी कारण उसने काला टीका नहीं लगाया। यदि ऐसा था तो गले में व्याघ्रनख ही तावीज में गूँथकर बान्ध देनी—उससे भी नजर का बचाव हो जाता। मुझे डर है कि कोई काली करतूत वाली अपनी मतवाली आँख की प्याली से जहर की लाली ऊँडेल कर रूप-पीयूष-परिपूर्ण इस कनक-कलश को कलुषित न कर दे। अरि ! आज तो पूनम का दिन है और पूनम की ही रात आने वाली है। ‘पूनम का चान्द’ तो केवल रात की ही शोभा बढ़ाने वाला होता है, यह चाँद तो दिन की भी शोभा बढ़ा रहा है। कौन कहता है कि सूर्य के प्रकाश से चान्द का प्रकाश मध्यम पड़ जाता है, सूर्य की उपेक्षा करके सभी इसी चान्द को देख रहे हैं, फीका पड़ जाता तो इतना आकर्षक और मनोहारी कैसे होता। ‘पूनम के चान्द’ को पराजित करने के लिये संभवतः इस नये चान्द का जन्म हुआ है। यह चान्द भी सोलह कलाओं से मण्डित है। आओ हम सब मिलकर इसके दर्शन से अपनी आँखों को शीतल करले, तृप्त करले, और सफल करले।”

चान्दमलजी वैरागी की बन्दौली रायपुर नगर के प्रमुख बाजार में से होती हुई निकल रही है। वैरागी सज-धज कर घोड़ी पर सवार है। हजारों नर-नारियों की भीड़ उसके पीछे चल रही है। आगे-आगे भिन्न-भिन्न प्रकार के बाजे विविध प्रकार की लयों में अनेक प्रकार के गानों की धुनें निकालते हुए बज रहे हैं। सारी नगरी उनकी ध्वनियों से प्रतिध्वनित हो रही है। बालक, युवा और वृद्ध सभी शोभायात्रा में उल्लासपूर्ण, आनन्दपूर्ण, उत्साहपूर्ण, उमग परिपूर्ण, अगस्फूर्तिपूर्ण, अभिनय परिपूर्ण, और सुकथनीय कलापूर्ण राजस्थानी नृत्य करते हुए, झूमते हुए, घूमते हुए, नगरी की धरती पर धूम मचा रहे हैं। बालिकाएँ, किशोरियाँ, सुन्दरियाँ, युवतियाँ, प्रौढ़ाएँ और वृद्धाएँ रंग-बिरंगी कौशेय की घाघरियाँ, उन पर लटकने वाली, झूमने वाली, अठखेलियाँ करने वाली किकणी क्वणित-सुवर्णतागडियाँ, काम-सम्राट् की पटकटी से स्पर्धा करने वाली वहुरंगी कवुकियाँ, इन्द्र धनुष के सौन्दर्य को सकुचित कर देने वाली चतुरंगी, सप्तरंगी और अतिचंगी चूनरियाँ, सुवर्ण के, रजत के और गजदन्त के अलंकारों को धारण करके, सम्मिलित स्वरों में शृंगार के, वैराग्य के, करुणा के और शान्तरसों के गीत गाती हुई, चञ्चल चाल से चलती हुई, चमकती हुई दमकती हुई, गमकती हुई और ठुमकती हुई चान्दमल वैरागी की शोभायात्रा को चार चान्द नहीं किन्तु सहस्रों चान्द लगा रही है।

महोत्सव की सार्थकता

प्राचीन युगों में जब कोई विक्रमशाली राजा जग में विजय प्राप्त करके लौटता था तब उसके स्वागत के लिये उसकी राजधानी में प्रजा ऐसी धूमधाम से महोत्सव मनाया करती थी। जब वह शत्रु पर चढ़ाई करता था, उस समय प्रायः ऐसे महोत्सवों का आयोजन नहीं किया जाता था। राजा का सम्बन्ध सासारिक क्षेत्र से था। आध्यात्मिक क्षेत्र में वैरागी चान्दमल भी एक प्रकार का राजा था और पराक्रमी योद्धा था। उसने तो अभी तक न कोई युद्ध लड़ा है और न ही किसी युद्ध में विजय प्राप्त की है, उसने तो अभी युद्ध की योजना बनाई है, तैयारी की है और चढ़ाई के लिये मात्र निकल पड़ा है ससार के सीमित प्रासाद से। ऐसी दशा में उसके सम्मान के लिये इतना महान् महोत्सव और जनोत्सव—यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ससारी राजा की

विजय नश्वर होती है। वह एक युद्ध में विजय प्राप्त करके दूसरे में पराजय का मुख भी देख सकता है। राजा की शत्रु पर चढ़ाई, लड़ाई और दुहाई सब कर्म की कमाई है। उस कमाई में हिंसा है, असत्य है और परिग्रह है। वैरागी की चढ़ाई और लड़ाई में अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह के बीज हैं। युद्ध-क्षेत्र में ससारी राजा की जीत या हार अनिश्चयात्मक होती है किन्तु मच्चे वैरागी की आध्यात्मिक युद्ध-क्षेत्र में विजय निश्चित होती है। समारी राजा युद्ध-क्षेत्र में मरकर पुन जन्म-मरण की शृंखला में बध जाता है किन्तु सच्चा वैरागी आध्यात्मिक युद्ध-क्षेत्र में मरकर पुन भवगतियों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और वह अमर विजय का वरण करता है। इस प्रकार वैरागी के युद्ध का श्रीगणेश ससार के राजा की अपेक्षा शुभ, पावन और अधिक महत्वपूर्ण होता है। सम्भवत इसी कारण उसकी कपायो के किले पर चढ़ाई के अवसर पर ऐसी धूमधाम की योजना बनाई जाती है। चान्दमल वैरागी की बन्दोली के दृश्य को अपने मानसपटल पर कल्पना द्वारा उतार कर उन्हीं की परम्परा में से एक वर्तमान विद्वान् सन्त कवि ने वैरागी को शत्रु के किले पर चढ़ाई करने वाले राजा के समान मानकर बड़ा सुन्दर रूपक बाधा है

किलो ह्वो जगी ही दूढतर भले ही मोहनूप को,
कषायां री खाई विषय-जल वाली भिल रही।
विकारा री लहेरा गहन भल होवो कियु नही,
नहीं धारेला ये विघन-घन माथे पवन है ॥
उमगी लागी है चढन हित दीक्षा-शिखरिणी,
ढहा देला देखो गढ मढ मुनी वहे करम को।
सहारो देवेला गुरु पुनि गुरुभाइय प्रते,
बखाणो सेवाओ सुजस बहु लेसी सब कहे ॥

पंडित मुनि श्री लालचन्द जी महाराज, (अप्रकाशित रचना)

अर्थात्—कोई पराक्रमी अति बलवान् राजा जब शत्रु के किले पर चढ़ाई करता है तो भले ही शत्रु-राजा का किला कितना ही पक्का क्यों न बना हो, वह तो उसे तोड़कर ही छोड़ता है। ठीक इसी प्रकार यह चान्दमल नाम का पराक्रमशाली वैरागी राजा आज मोह रूपी

राजा के किले पर चढ़ाई करने के लिये निकल पड़ा है, मोह का किन्ना कितना ही दृढ़ क्यों न हो, यह तो निश्चय से उसे तोड़ कर ही छोड़ेगा। उस किले को तोड़ देना यद्यपि कोई मरल काम नहीं है क्योंकि उसके चारों ओर कपाओ की खाई खुदी हुई है जो ससार के विषय रूपी जल से परिपूर्ण है और झिलमिला रही है। वह खाई बड़ी गहरी है। और उस पर विकारों या वासनाओं की सदा लहरें उठा करती हैं जिस मार्ग पर यह चान्दमल नाम का वैरागी चल रहा है, उस पर भले ही कितने ही विघ्न-बाधाएँ रूपी वादल मण्डराने लगे, यह उन सबको पवन बनकर छिन्न-भिन्न कर देगा।

“किसी बड़े से बड़े और पक्के से पक्के किले के पास यदि कोई छोटी सी पहाड़ी हो तो उसको शत्रु सेनाएँ बड़ी सरलता से तोड़ सकती हैं। शत्रु सेनाएँ पहाड़ी का आश्रय पाकर किले पर आक्रमण करती हैं। पहाड़ी सैनिकों के शरीर का बचाव भी करती है और उनको निशाना लगाने की सुविधा भी प्रदान करती है।” इस भाव को अभिव्यक्त करते हुए कवि कह रहे हैं कि वैरागी ने मोह के किले को तोड़ने के लिये दीक्षा को छोटी पहाड़ी बनाया है जिसका आश्रय लेकर वह किले को तोड़ने में समर्थ होगा। मुनि बनने के पश्चात्, यह चान्दमल वैरागी अपने गुरु को और गुरुभाइयों को बड़ा सहारा देगा, अपनी विनम्र सेवा की भावना के कारण तथा प्रवचनों के कारण ससार में प्रगसा, यश और कीर्ति का भाजन बनेगा।

शोभा यात्रा से पडाल पर

इस प्रकार बड़ी धूमधाम से निकली बन्दोली की समाप्ति वहाँ आकर हुई जहाँ स्वामीजी नथमल जी महाराज अपनी शिष्य-मण्डली के साथ विराजमान थे। नगर की गलियों, कूचों और सड़कों का लम्बा चक्कर काटने वाले शोभा यात्रा के यात्री दीक्षा के निमित्त बने विशाल पडाल के नीचे विछी दरियों पर विश्रान्ति लेने के लिये टिक कर ऐसे बैठ गये जैसे कर्म-सचय के कारण अनेक योनियों में चक्कर काटने वाला जीव कर्म-क्षय के पश्चात् स्वस्थिति में पहुँच कर टिक जाया करता है।

मुनिवेश धारण

वैगगी चान्दमल ग्रगवारी से नीचे उतरा । वडी गम्भीर गति से स्वामीजी नथमल जी महाराज के चरणो मे आकर खटा हो गया । उसने वडी विनम्रता से और विवेक से अपने पाचो अंगो को नमा करके गुरुदेव के चरणो मे वन्दना की । इसके पश्चात् वहा उपस्थित नभी गन्तो और ननियो को श्रामणी आचार-संहिता के अनुसार, यथा-क्रम और यथोचित प्रकार से मविधि वन्दना की । इसके अनन्तर वहा उपस्थित सब दर्शको का नम्रता पूर्वक हाथ जोडकर जय जिनेन्द्र' कह अभिवादन किया । सर्वप्रथम गुरुदेव स्वामीजी नथमल जी महाराज ने वैगगी को मागनिक मुनाया । तब सारे सब की नाक्षी मे गुरुदेव की आज्ञा पाकर वे ईशान कोण के एकान्त मे माधुवेश धारण करने के निमित्त गये । वैगगी के मारे भूषण उतार दिये गये, मात्र सामान्य वस्त्र उसके शरीर पर मुगोभित थे । नाई ने उसके सिर का मुण्डन किया केवल चोटी के थोडे मे बाल छोड दिये । तब उसे स्नान कराकर शरीर शुद्धि की गई । अब वैगगी मुनि के वेश मे परिवर्तित हो गये । श्रमणमन्त के वेश का वर्णन उक्त सन्त कवि श्री लालचन्दजी महाराज ने मारवाडी भाषा की कविता मे वडी ही सजीव, सरल एवं समास योगी मे इस प्रकार किया है

कटीतट चोलपटो सुलपेट, दिवी पटली सु सुशोभित पेट ।
लई फिर चादर आदर-जुक्त, खवा दुहु छादित बाधि यथुक्त ॥

फवी मुख पै मुखवत्थि अनूप, बधी जुत दोरक शुद्ध सरूप ।
अलकृत ह्वी दुहु कान सु पाय, लियो उपयोग श्रुती सदुपाय ॥

दिये मुख-पीयूष कुभ समान, लग्यो ढकणो तिण ऊपर तान ।
कही उड जा न प्रमाद-पवन्न, बध्यो इन कारण जाय सुकन्न ॥

सुनो मत कोई सुनाय अजोग, वसे जग में कई भातिय लोग ।
रखो निजको श्रुतिबन्ध सदाय, करे हम शिक्षण दोर सवाय ॥

बदो मत आप सुनो जितनो हि, कहो सु जरूरत ह्वै इतनो हि ।
सके पड़ कान अनिच्छित बात, कड़े मुख तें प विचारित ख्यात ॥

बघो इन हेनु वदन्न सुनाम, बले मुखवत्थि कियो सुमुकाम ।
बणी चवड़ी निज अगुल सोल, बले इक्कीस सुआयत ओल ॥

बणो सुभ सोलकलायुत चद, बघौ बिसवा इक्कीस अमंद ।
बदे प्रत आठ सुसीख सवाय, रहो निज आठ गुणां प्रकटाय ॥

दिपै मुख चांद वैरागिय केर, लियो सु रजोहरणो कख फेर ।

लसे कर भोलिय पात्र समेत, पधारत आप गुरु उपचेत ॥

(अप्रकाशित रचना)

अर्थात्—वैरागी चान्दमल ने कटीतट—कमर पर चोलपट्टा सुन्दर ढग से लपेट लिया और पेट के ऊपर उसके अवशिष्ट भाग की पट्टी बनाकर कस डाली । दोनों कन्धो को आच्छादित करती हुई चद्दर को ओढ़ कर उसे यथास्थान गाठ लगादी । मुख पर उसने मुखवस्त्रिका बाध ली जो उस पर अनुपम रूप में सजने लगी । उसमें एक डोरा डालकर कानो से बान्ध दिया गया । दोनों कान उस डोरे की लपेट को पाकर सुन्दर लगने लगे । यह कानो का सदुपयोग था ।

मुख पर बन्धी मुखवस्त्रिका ऐसे सज रही थी जैसे किसी ने अमृत-घट को ढक्कण से ढक दिया हो । कही प्रमाद की वायु से मुखवस्त्रिका उड़ न जाये इस कारण उसे कानो से बान्ध दिया गया था । डोर का कानो से बान्धना बड़ा ही सारगर्भित था । डोरा कानो को नसीहत दे रहा था कि ससार में भान्ति-भान्ति के लोग रहते हैं, उनमें कोई भी तुम्हें कोई अनुचित बात सुनाये तो उसे मत सुनो । जितना लोगो से सुनो, वह सारा का सारा सबके सामने व्यक्त मत करो, उतना ही प्रकट करो जितना प्रकट करना परमावश्यक हो । यदि कोई कान में अवाञ्छित बात पड़ भी जाये तो मुख से उसका प्रकटीकरण विवेकपूर्वक होना चाहिये । इसी में मुखवस्त्रिका की भी शोभा है और बोलने वाले मुनि की भी ।

इस मुखवस्त्रिका का निर्माण धारण करने वाले मुनि की सोलह अंगुली चौड़ा और इक्कीस अंगुली लम्बे माप का वस्त्र-खंड होता है । वैरागी चान्दमल जी के मुख पर बन्धी मुखवस्त्रिका की देखकर लोग मुखवस्त्रिका के निर्माण के अर्थ को चरितार्थ करते हुए कह रहे थे, “हे वैरागी चाद ! तुम्हारी सोलह अंगुल चौड़ी मुखवस्त्रिका का अर्थ

है कि तुम चन्द्रमा की सोलह कलाओं से सम्पन्न बनोगे, और इक्कीस अंगुल लम्बी का अर्थ है कि तुम वीम नहीं इक्कीस विसवा-अर्थात्-पूर्णस्त्रेण आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करोगे ।” उक्त लम्बे-चाँडे वस्त्र-खण्ड की बनी मुखवस्त्रिका की आठ परतें या तहें होती हैं जिससे अनुमान लगाकर वैरागी चान्द को लोग कह रहे थे कि “तुम मुनि के रूप में आगे जाकर मिट्टी के आठ गुणों को प्रकट करने वाले बनोगे ।”

गुरु चरणों में

वैरागी चान्दमल ने रजोहरण वगल में ले लिया और हाथ में पात्रों से मण्डित भोली सम्हाल ली । इस वेश में चान्दमल का व्यवित्तव निखर उठा था । इस वेश में वह गुरु के चरणों में उपस्थित हुए । उसने गुरु के चरणों में जाकर वन्दना की, ‘तिखुत्तो’ का पाठ पढ़ा । उसका विवेक उससे कह रहा था ‘हे मालि पुत्र ! अब तेरा जीव जाग चुका है ।’ उसने गुरुदेव से विनम्र प्रार्थना की, “वापसी ! अब आप मुझे दीक्षित कीजिये । मैं आपके आगे सुचरित्र पालन की भिक्षा पाने के लिये भोली पसार कर प्रस्तुत हूँ । अब आप मुझ पर करुणा करके अपनी शिष्य-मण्डली में प्रविष्ट होने की आज्ञा प्रदान करें । मुझे अपनी पुनीत सेवा के सुअवसर से अनुग्रहीत करें, मेरे जीवन को कृतार्थ करें, मेरे पुण्य को प्रगति दें और मेरे जीव को सुगति दें । अब तक पता नहीं कितना अतीत भवों का और वर्तमान भवका अमूल्य समय मैंने बिना सत्कर्म सम्पादन के व्यर्थ में खोया है । आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अपने आपको बड़ा भाग्यशाली एवं पुण्यवान समझता हूँ । ‘आज का सूर्य मेरे लिये सौभाग्य की किरण लेकर उदित हुआ था’ ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ ।”

भगवती सूत्र में, शतक दशवें और उद्देशक पहले में, वैरागी स्कन्दक द्वारा गुरु के चरणों में दीक्षा ले पूर्व प्रकटित भावों को उद्धृत करना अप्रासंगिक न होगा । सूत्र के मूल पाठ का अनुवाद अपने सरल एवं रोचक काव्य में करते हुए सन्त कवि श्री लालचन्दजी महाराज कहते हैं

जनि आधि व्याधि उपाधियां, वार्द्धक्य पुनि मृत्यूमयी,
इस लोक में अग्नी लगी है, घास है जनता नयी ।
हे नाथ ! मैं क्या-क्या बताऊं, बुझाई बुझती नहीं,
गर बुझाई इस तरफ तो, उधर नूतन लग रही ॥

जिधर देखू उधर ही यह ज्वाल-भाल कराल है,
धांय-धांय जला रही हा, लाय अति असराल है ।
जलते हुए निज सदन से जिस तरह स्वामी गेह का,
बहुमूल्य कमभारीय वस्तु, जो उसी के स्नेह का ॥

लेकर उसे अन्यत्र जा एकांत सदरक्षित रखे,
तब सोचता निस्तार होगा, मैं रहूंगा अब अखे ।
वाद में होगा हितावह, और सुखकारी सदा,
सामर्थ्य यह देगा मुझे, कल्याणकर है सर्वदा ॥

हे कृपालो ! आत्म मेरा एक सब सुख धाम है,
इष्ट-कान्त-मनोज्ञ-प्रिय सब ही तरह अभिराम है ।
इसके सिवा संसार में कोई न है मेरा प्रभो !
यही केवल है टिकाऊ, पास में मेरे विभो ! ॥

मैं चाहता हूं आप इसकी कर कृपा रक्षा करो,
लेकर चरण की शरण मुझको दया से अब आवरो ।
पट प्रव्रज्या मुकुट मण्डन सीख (सु) वेश दिलाईये,
मैं वेश अनल निरोध धारू कर कृपा दिलवाईये ॥

शिष्यत्व से स्वीकारकर मम चित्त की चिन्ता हरो ।
रिक्त मेरे हृदय-घट को, रत्नत्रय-गुण से भरो ।
हैं न भगवन् ! आपसा, उद्धारकर्ता लोक में,
ज्ञात मुझको हो गया है, ज्ञान के आलोक में ॥

प० मुनि श्री लालचन्दजी महाराज
(अप्रकाशित रचना)

है कि तुम चन्द्रमा की सोलह कलाओं में सम्पन्न बनोगे, और डक्कीस अंगुल लम्बी का अर्थ है कि तुम बीस नहीं डक्कीस विमवा-अर्थात्-पूर्णरूपेण आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करेंगे।” उक्त लम्बे-चौड़े वस्त्र-खण्ड की बनी मुखवस्त्रिका की आठ परतें या तहें होती हैं जिससे अनुमान लगाकर वैरागी चान्द को लोग कह रहे थे कि “तुम मुनि के रूप में आगे जाकर सिद्धों के आठ गुणों को प्रकट करने वाले बनोगे।”

गुरु चरणों में

वैरागी चान्दमल ने रजोहरण बगल में ले लिया और हाथ में पात्रों से मण्डित भोली सम्हाल ली। इस वेश में चान्दमल का व्यवितन्व निम्बर उठा था। इस वेश में वह गुरु के चरणों में उपस्थित हुए। उसने गुरु के चरणों में जाकर वन्दना की, ‘निखुत्तो’ का पाठ पढ़ा। उसका विवेक उममें कह रहा था ‘हे मालि पुत्र ! अब तेरा जीव जाग चुका है।’ उसने गुरुदेव से विनम्र प्रार्थना की, “वापजी ! अब आप मुझे दीक्षित कीजिये। मैं आपके आगे सुचरित्र पालन की भिक्षा पाने के लिये भोली पसार कर प्रस्तुत हूँ। अब आप मुझ पर करुणा करके अपनी शिष्य-मण्डली में प्रविष्ट होने की आज्ञा प्रदान करें। मुझे अपनी पुनीत सेवा के सुअवसर से अनुग्रहीत करें, मेरे जीवन को कृतार्थ करें, मेरे पुण्य को प्रगति दें और मेरे जीव को सुगति दें। अब तक पता नहीं किनना अतीत भवों का और वर्तमान भवका अमूल्य समय मैंने बिना सत्कर्म सम्पादन के व्यर्थ में खोया है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अपने आपको बड़ा भाग्यशाली एवं पुण्यवान समझता हूँ। ‘आज का सूर्य मेरे लिये सौभाग्य की किरणें लेकर उदित हुआ था’ ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ।”

भगवती सूत्र में, शतक दशवें और उद्देशक पहले में, वैरागी स्कन्दक द्वारा गुरु के चरणों में दीक्षा ले पूर्व प्रकटित भावों को उद्धृत करना अप्राप्तगिक न होगा। सूत्र के मूल पाठ का अनुवाद अपने सरल एवं रोचक काव्य में करते हुए सन्त कवि श्री लालचन्दजी महाराज कहते हैं

जनि आधि व्याधि उपाधिया, वार्द्धक्य पुनि मृत्यूमयी,
इस लोक में अग्नी लगी है, घास है जनता नयी ।
हे नाथ ! मैं क्या-क्या बताऊ, बुझाई बुझती नहीं,
गर बुझाई इस तरफ तो, उधर नूतन लग रही ॥

जिधर देखू उधर ही यह ज्वाल-माल कराल है,
धांय-धांय जला रही हा, लाय अति असराल है ।
जलते हुए निज सदन से जिस तरह स्वामी गेह का,
बहुमूल्य कमभारीय वस्तु, जो उसी के स्नेह का ॥

लेकर उसे अन्यत्र जा एकांत सदरक्षित रखे,
तब सोचता निस्तार होगा, मैं रहूंगा अब अखे ।
बाद में होगा हितावह, और सुखकारी सदा,
सामर्थ्य यह देगा मुझे, कल्याणकर है सर्वदा ॥

हे कृपालो ! आत्म मेरा एक सब सुख धाम है,
इष्ट-कान्त-मनोज्ञ-प्रिय सब ही तरह अभिराम है ।
इसके सिवा संसार में कोई न है मेरा प्रभो !
यही केवल है टिकाऊ, पास में मेरे विभो ! ॥

मैं चाहता हूँ आप इसकी कर कृपा रक्षा करो,
लेकर चरण की शरण मुझको दया से अब आवरो ।
पट प्रव्रज्या मुकुट मण्डन सीख (सु) वेश दिलाईये,
मैं वेश अनल निरोध धारू कर कृपा दिलवाईये ॥

शिष्यत्व से स्वीकारकर मम चित्त की चिन्ता हरो ।
रिवत मेरे हृदय-घट को, रत्नत्रय-गुण से भरो ।
है न भगवन् ! आपसा, उद्धारकर्ता लोक में,
ज्ञात मुझको हो गया है, ज्ञान के आलोक में ॥

प० मुनि श्री लालचन्दजी महाराज
(अप्रकाशित रचना)

प्रवृत्ति-प्रवृत्त-कुपुरुष-प्रदत्त-कटुकटुता का ग्रप्रतिशोध भी है, पदे-पदेप्रलोभनीय-कमनीय-इन्द्रिय-विषयो की दुर्दमनीय कान्त कामनाओं का सरोध भी है, कल्पशतयोनिपरिभ्रमणानन्तर दुर्लभ मानव योनि संप्राप्ति-साफल्य का अवबोध भी है। आगम-निगम-सिद्धान्त दर्शन के रूप में समस्त वाङ्मय का सारभूत सवोध भी है, श्रद्धाविहीन, विवेक-विहीन एवं कुतर्काश्रित वितण्डावादियों के लिये यह दुर्वोध भी है, श्रद्धावान्, विवेकवान्, ज्ञानगरिमा निधान विद्वान् के लिए यह सुबोध भी है, और निश्चयस् सुपथ पर अपने परम-पावन-पाद-पदम् प्रस्थापित करने वाले पथिकों के लिये यह पाथेय के रूप में अपनी पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ प्रमोद भी है। सावद्यत्याग का यह मूल मन्त्र जो आवश्यक सूत्र के प्रथमावश्यक में अंकित है इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। यह पाठ समस्त जैन वाङ्मय का सारभूत तत्त्व है।

गुरु की आज्ञा से दीक्षार्थी शिष्य गुरु के तथा समस्त उपस्थित जनसमूह के समक्ष इसे इस प्रकार पढ़ता है

“करेमि भते ! सामाइय सब्बं सावज्ज जोगं पच्चक्खामि ।
जावज्जीवाए तिविहं तिविहेण मणेणं, वायाए, काएणं न करेमि, न
कारवेमि, करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भते ! पडिक्कमामि,
निदामि, गरिहामि अण्णाणं वोसिरामि ।

—आवश्यक सूत्र, प्रथमावश्यक

दीक्षा के समय दीक्षार्थी शिष्य वैरागी चान्दमलजी अपने गुरु के समक्ष जीवन भर के लिये प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं

“हे भगवन् ! जितना भी ससार में पापमय या हिसापूर्ण काम है उन सबका मैं मन से, वाणी से और कर्म से परित्याग करता हूँ। जितने भी ससार में प्राणी हैं या प्राण धारण करने वाले जीव हैं उनमें से किसी का भी हनन मैं मन से, वाणी से और कर्म से न तो करूँगा, न किसी के द्वारा करवाऊँगा, न किसी अन्य का, जो कर रहा होगा, अनुमोदन करूँगा। जो इस प्रकार के पाप मैंने आज तक किये हैं, उनसे मैं दूर हट रहा हूँ। उनके लिये मेरी आत्मा में बड़ी आत्मग्लानि है। उसकी मैं गहरी कर रहा हूँ। आज से गुरु के समक्ष मैं बाह्यात्मा का भी परित्याग कर रहा हूँ और अन्तरात्मा के शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करता हूँ।”

इस कविता का सांगण है, कि दीक्षार्थी शिष्य गुरु-चरणों में खड़ा होकर गुरु से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि "हे गुरुदेव ! यह सारा समार आधि-व्याधि, जन्म जरा ग्रौर मृत्यु से आक्रान्त है। सर्वत्र पापों की, अभिशापों की, पगितापों की और सन्तापों की अग्नि जल गही है। जब किसी घर को आग लग जाती है तो घर का स्वामी अपनी जान को खतरे में डालकर भी अपनी कीमती वस्तुओं की रक्षा इमनिये करना चाहता है कि उनमें उसका भविष्य का जीवन सुखमय बनेगा। इस अनलाकुल सगर से भाग कर आये हुए मेरे पास तो मात्र मेरी आत्मा ही मृत्युवान बरनु है जिसकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ। इसकी रक्षा करने का एकमात्र रथान आपके चरणों में है। मुझे पर करुणा करके आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मुझे दीक्षित करें जिससे मैं अपने चित्त की चिन्ता से मुक्त हो जाऊँ। मुझे भलीभाँति ज्ञान है कि आप जैसा जीवों का उद्धार करने वाला समार में कोई नहीं है।"

गुरु के चरणों में उपस्थित, दीक्षा से पूर्व दीक्षार्थी शिष्य के भाव प्रायः उक्त भाव से भिद्यते-जुद्यते ही होते हैं। वैरागी चान्दमल के भाव भी वैसे ही थे जैसा कि ऊपर निर्देश दिया जा चुका है।

दीक्षा-विधान

दीक्षा के लिये करबद्ध खड़े हुए वैरागी चान्दमल को स्वामीजी नथमलजी महाराज ने दीक्षानिमित्त शास्त्र-विहित कर्मकांड की प्रक्रिया का पालन करने की आज्ञा दी। सर्व प्रथम इरियावहिय पाठ, फिर कायोत्सर्ग, तत्पश्चात् आत्मशक्तिवर्धक नवकारमन्त्र का पाठ, शिष्य द्वारा उच्चरित कराया गया। शिष्य के मुख से गुरु द्वारा कहलवाया गया सावद्य त्याग का शास्त्रीय भाग अत्यन्त सारगर्भित भी है, दीक्षा का मूलभूत बीज भी है, श्रमण सस्कृति का आधार भूत तत्व भी है, जन्म-जरा मृत्यु के जर्जरण का यन्त्र भी है, कर्मास्त्र के निरोध का विरोध भी है, पाप-सताप-लिप्तात्मा का परिशोध भी है, ज्ञानलवदुर्विदग्ध जीवों का प्रतिरोध भी है, सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्र के पालन द्वारा ससार के कारणभूत क्लुषित कषायों का गतिरोध भी है, वासनाओं की वायु के सचार का निरोध भी है, पाप-

प्रवृत्ति-प्रवृत्त-कुपुरुष-प्रदत्त-कटुकटुता का अप्रतिशोध भी है, पदे-पदेप्रलोभनीय-कमनीय-इन्द्रिय-विषयो की दुर्दमनीय कान्त कामनाओं का सरोध भी है, कल्पशतयोनिपरिभ्रमणानन्तर दुर्लभ मानव योनि संप्राप्ति-साफल्य का अवबोध भी है। आगम-निगम-सिद्धान्त दर्शन के रूप में समस्त वाङ्मय का सारभूत सबोध भी है, श्रद्धाविहीन, विवेक-विहीन एवं कुतर्काश्रित वितण्डावादियों के लिये यह दुर्वोध भी है, श्रद्धावान्, विवेकवान्, ज्ञानगरिमा निधान विद्वान् के लिए यह सुबोध भी है, और निश्चयस् सुपथ पर अपने परम-पावन-पाद-पदम् प्रस्थापित करने वाले पथिकों के लिये यह पाथेय के रूप में अपनी पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ प्रमोद भी है। सावद्यत्याग का यह मूल मन्त्र जो आवश्यक सूत्र के प्रथमावश्यक में अंकित है इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। यह पाठ समस्त जैन वाङ्मय का सारभूत तत्व है।

गुरु की आज्ञा से दीक्षार्थी शिष्य गुरु के तथा समस्त उपस्थित जनसमूह के समक्ष इसे इस प्रकार पढ़ता है

“करेमि भते ! सामाझ्य सब्ब सावज्जं जोगं पच्चक्खामि ।
जावज्जीवाए तिविह तिविहेण मणेणं, वायाए, काएणं न करेमि, न
कारवेमि, करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भंते ! पडिक्कमामि,
निदामि, गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

—आवश्यक सूत्र, प्रथमावश्यक

दीक्षा के समय दीक्षार्थी शिष्य वैरागी चान्दमलजी अपने गुरु के समक्ष जीवन भर के लिये प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं

“हे भगवन् ! जितना भी ससार में पापमय या हिंसापूर्ण काम है उन सबका मैं मन से, वाणी से और कर्म से परित्याग करता हूँ। जितने भी ससार में प्राणी हैं या प्राण धारण करने वाले जीव हैं उनमें से किसी का भी हनन मैं मन से, वाणी से और कर्म से न तो करूँगा, न किसी के द्वारा करवाऊँगा, न किसी अन्य का, जो कर रहा होगा, अनुमोदन करूँगा। जो इस प्रकार के पाप मैंने आज तक किये हैं, उनसे मैं दूर हट रहा हूँ। उनके लिये मेरी आत्मा में बड़ी आत्मग्लानि है। उसकी मैं गहरी कर रहा हूँ। आज से गुरु के समक्ष मैं ब्राह्म्यात्मा का भी परित्याग कर रहा हूँ और अन्तरात्मा के शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करता हूँ।”

वैरागी चान्दमलजी ने उसके उपरान्त सिद्धो और अर्हतो को नमस्कार किया, तत्पश्चात् स्वामी नयमलजी महाराज के चरणों में सन्निधि वन्दना की। स्वामीजी ने उनको अपने पास पाट पर बैठा लिया और उनके सिर पर चोटी के जो अवशिष्ट केश थे उनका स्वयं लोच किया। यह केश लोच ऐसा था जैसे नि सार ससार-पारावार के अविचारित-विस्तार-परिहार-पराभूत-विकार-तृण-परिवार को ममूल उखाड़ कर सहार दिया हो। दीक्षा सम्पन्न हुई। सन्त श्रावको को मागलिक सुनाते हुए दृष्टिगोचर होने लगे।

गुरु-शरण से समाधि-संस्करण

योग्य गुरु के योग्य शिष्य

महाव्रतधरा धीरा, भैक्षमात्रोपजीविनः ।

सामायिकस्था धर्मोपदेशका गुरवो मताः ॥

योग शास्त्र, २।८

अर्थात्—अहिंसा-आदि पाच महाव्रतों को धारण करने वाले, धैर्यशाली, शुद्ध शास्त्र-विहित भिक्षा के आहार से जीवन यापन करने वाले, समय में स्थिर रहने वाले एवं धर्म का उपदेश देने वाले महात्मा गुरु माने जाते हैं ।

जं देई दिक्खसिक्खा, कम्मवखयकारणे सुद्धा ।

बोध पाहुड़, १६

अर्थात्—सच्चा आचार्य या गुरु वही है जो कर्म को क्षय करने वाली शुद्ध दीक्षा और शुद्ध शिक्षा देता है ।

न बिना यानपात्रेण तरितुं शक्यतेऽर्णवः

नर्ते गुरुपदेशाच्च सुतरोऽय भवार्णवः ॥

आदिपुराण, ६।१७५

अर्थात्—जिस प्रकार बिना जहाज के सागर को पार करना संभव नहीं होता, ठीक वैसे ही सद्गुरु के उपदेश के बिना इस संसार-रूपी समुद्र को पार नहीं किया जा सकता ।

स्वामीजी नथमल जी महाराज वास्तव में उक्त सभी गुणों के धनी थे। वे सदा से शुद्ध दीक्षा और शुद्ध शिक्षा देते आ रहे थे। ससार-सागर से पाग उतारने वाले वे यथार्थ में जहाज थे। अपने आध्यात्मिक एवं धार्मिक उपदेशों द्वारा उन्होंने कितने ही भटकने वाले एवं भ्रान्त जीवों को ससार-ममुद्र में से तैर कर पार जाने का सन्मार्ग बताया था। ऐसे अनुपम गुरु को पाकर चान्दमन शिष्य धन्य-धन्य हो गया था। महामनीषी श्री हर्ष के शब्दों में

“चक्षास्ति योग्येन हि योग्य सगम ।”

अर्थात्—योग्य व्यक्ति के साथ योग्य व्यक्ति का सग ही शोभायमान होता है।

स्वामीजी नथमल जी महाराज को चान्दमल जैसा शिष्य भी यथानुरूप ही मिला। वह भी मुयोग्य शिष्य के सभी गुणों से सम्पन्न था। मुयोग्य शिष्य के गुणों का निर्देश करते हुए शास्त्रकार कहते हैं

गुर्वाज्ञा करण हि सर्वगुणभ्योऽतिरिच्यते ।

त्रिषष्टिशलाका पुरुष०, १।८

अर्थात्—गुरु की आज्ञा मानने का गुण शिष्य में सब गुणों से बढ़कर होता है।

निर्देस नाई बट्टेज्जा मेहावी ।

आचाराग, ५।६

अर्थात्—प्रतिभांगाली शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन न करे।

अणावाहसुहाभिकरवी, गुरुप्पसायाभिमुहो रमिज्जा ।

दशवैकालिक, ६।१।१०

अर्थात्—मोक्ष के सुख की अभिलाषा रखने वाले शिष्य को, गुरु को प्रसन्न रखने के लिये सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये।

मुनि चान्दमल जी महाराज में गुरु की आज्ञा का पालन करने का गुण पूर्णरूपेण विद्यमान था। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का अति-क्रमण कभी भूल कर भी नहीं किया। उनकी सभी क्रियाओं में गुरु को

प्रसन्न करने की भावना अधिक से अधिक रहती थी । परिणामस्वरूप स्वामीजी नथमल जी महाराज भी यह प्रयत्न करने लगे कि उनका शिष्य उत्तरोत्तर विद्वान्, चरित्रवान्, ज्ञानवान्, दर्शनवान्, श्रद्धावान्, आगमज्ञानवान्, सम्मानवान्, सयम-सौन्दर्यवान्, समतावान्, मन्त-गुणगरिमावान्, विविध-विश्व-विषय-विष-विकार-संचार-पग्निहाग्वान और नि श्रेयस् पथ के पथ पर द्रुततम गतिमान् बने ।

विद्याध्ययन

उक्त गुणो के आधान का निधान बनाने के लिये विवि-विधान से स्वामीजी नथमल जी महाराज ने मुनि चान्दमल जी को विद्याध्ययन का श्रीगणेश कराया क्योंकि

सम्यगाराधिता विद्यादेवता कामदायिनी ।

आदिपुराण, १६।६६

अर्थात्—यदि विद्या-देवता की सम्यक् विधि-विधान से आराधना की जाये तो उससे समस्त वाञ्छित फलो की प्राप्ति हो जाती है ।

और भी

श्रिय प्रदुग्धे विपदो रूणद्धि, यशांसि सूते मलिनं प्रमाष्टि ।

संस्कार शौचेन पर पुनीते, शुद्धा हि बुद्धिः किल कामधेनु ॥

विद्वशालभंजिका नाटिका, १।८

अर्थात्—पुण्यमयी सम्पत्तियों की जननी, आपत्तियों का निवारण करने वाली, लोक-मानस में यश उत्पन्न करने वाली, मन की मैल का प्रमार्जन करने वाली, मानव-मन के संस्कारों को पावन बनाने वाली और परम पवित्र प्रजा के रूप में प्रकट होने वाली विद्या कामधेनु के समान होती है ।

परन्तु उक्त प्रकार के फलो की, गुणो की और उपलब्धियों की जननी विद्या की प्राप्ति के लिये भी विद्यार्थी में अपेक्षित गुणो का होना परमावश्यक है । उन अनेक गुणो में प्रमुख है—प्रिय करना, प्रिय बोलना और विनयशील होना ।

शास्त्र का कथन है

पियं करे, पियं वाई, से सिवख लद्धुमरिहई ।

उत्तराध्ययन सूत्र, ११।१४

अर्थात्—जो शिष्य अच्छे कार्य करने वाला हो और प्रिय वचन बोलने वाला हो, वही मनोवाञ्छित शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो सकता है। इसी प्रकार

विणयाहीया विज्जा देति फल इह परे य लोगम्मि ।

न फलति विणयहीणा, सस्साणिव तोयहीणाई ॥

बृहत्कल्पभाष्य, ५२०३

अर्थात्—विनय की भावना से पढी हुई विद्या, इस लोक और परलोक में सर्वत्र फलवती होती है। विनय के बिना ग्रहण की गई विद्या उसी प्रकार निष्फल हो जाया करती है जैसे जल न मिलने के कारण घान्य की गेती नष्ट हो जाती है।

मुनि चान्दमल जी में 'सर्वका प्रिय सपादन', 'वचन माधुर्य' और 'विनय की भावना' ये तीनों गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे। इन तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य जो शास्त्रविहित जिज्ञासा वृत्ति के गुण हैं वे भी इस विद्यार्थी में पर्याप्त थे। शास्त्र के अनुसार

सुस्सुसइ पडिपुच्छइ, सुणइ गिण्हाई ईहए वावि ।

ततो अपोहए वा, धारेइ करेइ वा कम्म ॥

नन्दीसूत्र, गाथा, ६५

अर्थात्—विद्याग्रहण करने वाला छात्र, सर्व प्रथम ।

(१) सुनने की इच्छा करता है, (२) पूछता है, (३) उत्तर को सुनता है, (४) ग्रहण करता है, (५) तर्क-वितर्क से ग्रहण किये हुए अर्थ को अपनी बुद्धि पर तोलता है, (६) तोलकर निश्चय करता है, (७) निश्चित अर्थ को धारण करता है और फिर (८) उसके अनुसार आचरण करता है।

मुनि चान्दमल जी गुरु-चरणों में बैठकर जब विद्याभ्यास करते थे तो उक्त सभी जिज्ञासा-वृत्ति की क्रियाएँ उनकी वाणी में अभिव्यक्त होती थी। कभी-कभी तो गुरु को आश्चर्य होता था उनकी प्रतिभा पर, उनकी तर्क-शक्ति पर और उनकी पदार्थ-धारण करने की तत्परता एवं बौद्धिक सामर्थ्य पर। जिसे वे एक बार सुन लेते थे उसे दूसरी बार सुनने की आवश्यकता नहीं रहती, ऐसी थी उनकी तीक्ष्ण बुद्धि। गुरु-चरणों में बैठकर मुनि चान्दमल जी महाराज ने व्याकरण सिद्धान्त

चन्द्रिका, अमरकोश, हेम व्याकरण, पड्डर्शन समुच्चय, सूयगडागसूत्र, आचारागसूत्र, भगवती सूत्र, दशवैकान्तिक, उत्तराध्ययन आदि-आदि अनेक व्याकरण तथा कोश के ग्रन्थों का और आगम तथा सिद्धान्त के ग्रन्थों का दत्तचित होकर अध्ययन किया। सस्कृत एवं प्राकृत साहित्य दोनों का पठन साथ-साथ चलता था। पठित पाठ की आवृत्ति करना, मौखिक स्मरण करने वाले पाठों को रट डालना और उन्हें गुह को प्रतिदिन सुना देना, उनकी दैनिक आवश्यक क्रिया थी। पठन के साथ-साथ उनकी दैनिक धार्मिक क्रियाएँ भी चल रही थी, उन्होंने कभी भी किसी भी क्रिया में प्रमाद नहीं किया। निरन्तर विद्याभ्यास से उनकी बुद्धि उत्तरोत्तर विकसित एवं तीव्र होती जा रही थी।

स्वाध्यायः तपश्चर्या का प्रथम चरण

मुनि-मार्ग पर कदम रखने का अर्थ ही तपश्चर्या है और शास्त्र के वचनानुसार

न वि अत्थि न वि अ होही, सज्जायसम तवोकम्म ।

बृहत्कल्पभाष्य, ११६६

अर्थात्—स्वाध्याय से बढ़कर 'तप' न तो ससार में अब तक हुआ है, न वर्तमान में कही है और न ही भविष्य में कभी होने की संभावना है।

इसका भी कारण है। प्रायः सभी जैनोत्तर दर्शनो के आचार्यों ने •

‘दुःखात्यन्तनिवृत्तिर्मोक्षः ।’

अर्थात्—सभी प्रकार के—आत्मिक, आधिभौतिक और आधि-दैविक दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति—पूर्ण रूपेण अभाव को मोक्ष कहा है। जैन शास्त्र स्वाध्याय को भी दुःखों से मुक्ति दिलाने का एक साधन मानता है

सज्जाए वा निउत्तेण, सव्वदुक्ख विमोक्खणे ।

उत्तराध्ययन, २६।१०

अर्थात्—स्वाध्याय भी एक ऐसा उपाय है जिसमें मन की एकाग्रता के कारण सब दुःखों से मुक्ति मिल जाती है।

इसके अतिरिक्त जैन दर्शन का यह प्रमुख सिद्धान्त है कि कर्मा के

अर्थात्—जो शिष्य अच्छे कार्य करने वाला हो और प्रिय वचन बोलने वाला हो, वही मनोवांछित शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो सकता है। इसी प्रकार

विणयाहीया विज्जा दंति फल इह परे य लोगम्मि ।

न फलति विणयहीणा, सस्साणिव तोयहीणाई ॥

बृहत्कल्पभाष्य, ५२०३

अर्थात्—विनय की भावना से पढी हुई विद्या, इस लोक और परलोक में सर्वत्र फलवती होती है। विनय के बिना ग्रहण की गई विद्या उसी प्रकार निष्फल हो जाया करती है जैसे जल न मिलने के कारण घान्य की गेती नष्ट हो जाती है।

मुनि चान्दमल जी में 'सवका प्रिय सपादन', 'वचन माधुर्य' और 'विनय की भावना' ये तीनों गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे। इन तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य जो शास्त्रविहित जिज्ञासा वृत्ति के गुण हैं वे भी इस विद्यार्थी में पर्याप्त थे। शास्त्र के अनुसार

सुस्सुसइ पडिपुच्छइ, सुणइ गिण्हाई ईहए वावि ।

ततो अपोहए वा, धारेइ करेइ वा कम्म ॥

नन्दीसूत्र, गाथा, ६५

अर्थात्—विद्याग्रहण करने वाला छात्र, सर्व प्रथम ।

(१) सुनने की इच्छा करता है, (२) पूछता है, (३) उत्तर को सुनता है, (४) ग्रहण करता है, (५) तर्क-वितर्क से ग्रहण किये हुए अर्थ को अपनी बुद्धि पर तोलता है, (६) तोलकर निश्चय करता है, (७) निश्चित अर्थ को धारण करता है और फिर (८) उसके अनुसार आचरण करता है।

मुनि चान्दमल जी गुरु-चरणों में बैठकर जब विद्याभ्यास करते थे तो उक्त सभी जिज्ञासा-वृत्ति की क्रियाएँ उनकी वाणी में अभिव्यक्त होती थी। कभी-कभी तो गुरु को आश्चर्य होता था उनकी प्रतिभा पर, उनकी तर्क-शक्ति पर और उनकी पदार्थ-धारण करने की तत्परता एवं बौद्धिक सामर्थ्य पर। जिसे वे एक बार सुन लेते थे उसे दूसरी बार सुनने की आवश्यकता नहीं रहती, ऐसी थी उनकी तीक्ष्ण बुद्धि। गुरु-चरणों में बैठकर मुनि चान्दमल जी महाराज ने व्याकरण सिद्धान्त

चन्द्रिका, अमरकोश, हेम व्याकरण, पड्डर्गन ममुच्चय, सूयगडागसूत्र, आचारागसूत्र, भगवती सूत्र, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन आदि-आदि अनेक व्याकरण तथा कोश के ग्रन्थों का और आगम तथा सिद्धान्त के ग्रन्थों का दत्तचित होकर अध्ययन किया। सस्कृत एव प्राकृत साहित्य दोनों का पठन साथ-साथ चलता था। पठित पाठ की आवृत्ति करना, मौखिक स्मरण करने वाले पाठों को रट डालना और उन्हें गुरु को प्रतिदिन सुना देना, उनकी दैनिक आवश्यक क्रिया थी। पठन के साथ-साथ उनकी दैनिक धार्मिक क्रियाएँ भी चल रही थी, उन्होंने कभी भी किसी भी क्रिया में प्रमाद नहीं किया। निरन्तर विद्याभ्यास से उनकी बुद्धि उत्तरोत्तर विकसित एव तीव्र होती जा रही थी।

स्वाध्याय. तपश्चर्या का प्रथम चरण

मुनि-मार्ग पर कदम रखने का अर्थ ही तपश्चर्या है और शास्त्र के वचनानुसार

न वि अत्थि न वि अ होही, सज्भायसम तवोकम्म ।

बृहत्कल्पभाष्य, ११६६

अर्थात्—स्वाध्याय से बढ़कर 'तप' न तो ससार में अब तक हुआ है, न वर्तमान में कहीं है और न ही भविष्य में कभी होने की संभावना है।

इसका भी कारण है। प्रायः सभी जैनोत्तर दर्शनो के आचार्यों ने -

‘दुःखात्यन्तनिवृत्तिर्मोक्षः ।’

अर्थात्—सभी प्रकार के—आत्मिक, आधिभौतिक और आधि-दैविक दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति—पूर्ण रूपेण अभाव को मोक्ष कहा है। जैन शास्त्र स्वाध्याय को भी दुःखों से मुक्ति दिलाने का एक साधन मानता है

सज्भाए वा निउत्तेण, सब्बदुक्ख विमोक्खणे ।

उत्तराध्ययन, २६।१०

अर्थात्—स्वाध्याय भी एक ऐसा उपाय है जिसमें मन की एकाग्रता के कारण सब दुःखों से मुक्ति मिल जाती है।

इसके अतिरिक्त जैन दर्शन का यह प्रमुख सिद्धान्त है कि कर्मा के

क्षय से ही जीव को मुक्ति प्राप्त होती है । उसका पोषण भी स्वाध्याय से सम्पन्न होता है । आत्मकार कहते हैं

सज्भाएण णाणावरणिज्ज कम्म खवेई ।

वही, २६।१८

अर्थात्—स्वाध्याय करने से ज्ञानावरण—ज्ञान को आच्छादन करने वाले कर्म का क्षय होता है ।

‘मुनि चान्दमल जी की तपश्चर्या का ‘स्वाध्याय’ प्रथम चरण था’ ऐसा हम नि सकोच कह सकते हैं । वे जिस शास्त्र का स्वाध्याय करते थे वह मात्र स्वाध्याय के निमित्त नहीं होता था किन्तु उस पर मनन और चिन्तन भी करते थे । मनन और चिन्तन का परिणाम अनुभूति है । अपने गुरुमुख से पढा हुआ निम्नलिखित शास्त्र वचन उन्हे भली-भाँति स्मरण था

जो वि पगासो बहुसो, गुणिओ पचवखओ न उवलद्धो ।

जच्चधरस व चन्दो, फुडो वि सतो तहा स खलु ॥

बृहत्कल्पभाष्य, १२२४

अर्थात्—किसी शास्त्र का अनेक बार अध्ययन करने के पश्चात् भी यदि उसके वास्तविक अर्थ की साक्षात् स्पष्ट अनुभूति न हुई हो, तो वह अध्ययन वैसा ही अप्रत्यक्ष रहता है, जैसा कि जन्मान्ध के समक्ष चन्द्रमा प्रकाशमान होते हुए भी अप्रत्यक्ष ही रहता है ।

इस शास्त्र वचन के अनुगमन-स्वरूप वे जो कुछ गुरुमुख से पढते थे उसे अनुभूतिगम्य भी बनाते थे । चिन्तन और मनन की परिणति है—अनुभूति और अनुभूति की परिणति है—क्रिया । ‘ज्ञान हीन क्रिया बिना’ की उक्ति के अनुसार उस ज्ञान का कोई भी लाभ नहीं है जो जीवन में अपने अन्तरंग और बहिरंग क्रिया-कलाप में उतारा न गया हो । मुनि चान्दमल जी ने अब यह निश्चय कर लिया था कि उन्होंने जो कुछ पढा है, सीखा है, अनुभव किया है और जाना है उसे वे क्रिया के रूप में परिणत करेंगे—साधवाचार के रूप में, धर्म प्रचार के रूप में, शास्त्रों की व्याख्याकार के रूप में, परोपकार के रूप में, ससार के प्राणियों के ऊद्धार के रूप में, समता के प्रचार के रूप में और कषाय-जनित विकारों के सहार के रूप में ।

साधना के पथ पर

वैदिक सस्कृति में आत्म-कल्याण की सोपान पर ग्राह्य होने के लिये आयु की निश्चित सीमा का विधान है। उसमें ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रमों को पार करके वानप्रस्थ और सन्यास के आश्रमों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, परन्तु श्रमण सस्कृति में इस प्रकार आत्म-कल्याण चाहने वाले जीव के लिये किसी प्रकार का बन्धन नहीं है। इसका कारण है कि मृत्यु का तो कोई भी समय निश्चित नहीं है। वह बाल्यावस्था में भी आ सकती है और युवावस्था में भी, वह किसी भी आश्रम की प्रतीक्षा नहीं करती। ऐसी स्थिति में आत्म-कल्याण के लिये लम्बे समय की प्रतीक्षा करने की गुंजायश नहीं रह जाती है। अतएव श्रमण सस्कृति का विधान है कि आयु भले ही कितनी हो किन्तु यदि जीव अपने कल्याण के लिये और उद्धार के लिये जागरूक है तो उसे अपनी आयु के किसी भी वर्ष में ससार का त्याग करके वीतरागता का आश्रय ले लेना चाहिये। चोले से मुनि चान्दमल तक पहुँचे चान्दमल के जीव ने श्रमण सस्कृति की इसी परम्परा का पालन करते हुए आत्म-कल्याण के मार्ग पर कदम बढ़ाया था। श्रमण सस्कृति की सोपान के पहले डेढ़ पर पैर रखने के लिये साधक को अपना परिवार, माता, पिता, पत्नी, सगे-सम्बन्धी, एवं चल-अचल सम्पत्ति सभी का पूर्ण रूप से परित्याग करना पड़ता है। इन सबका ममत्व वह ठीक उसी प्रकार छोड़ देता है जैसे साप अपनी कचुली को त्याग कर पुनः उसकी ओर नहीं देखता। ससार की सब ऋद्धि और सिद्धियों को वह ऐसे भाँडकर चल देता है सासारिक जीवन से, जैसे लोग वस्त्र की धूल को भाँडकर पीछे हट जाते हैं। परन्तु यह सब तो बाह्य त्याग है। श्रमण मुनि के लिये इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह बाह्य वस्तुओं पर उमने विजय प्राप्त की है। उसके लिये अपने अन्तर्जगत् पर विजय प्राप्त करना और भी अत्यावश्यक है। उसे तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार

निम्ममो निरहकारो, निस्सगो चत्तगारवो ।
 समो य सव्वभूएसु तसेसु थावरेसु च ॥
 लाभालाभे सुहेदुबखे, जीविए मरणे तहा ।
 समो निन्दापससासु, तहा माणावमाणओ ॥

क्षय से ही जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। उसका पोषण भी स्वाध्याय से सम्पन्न होता है। शास्त्रकार कहते हैं

सज्भाएण णाणावरणिज्ज कम्मं खवेई ।

वही, २६।१८

अर्थात्—स्वाध्याय करने से ज्ञानावरण—ज्ञान को आच्छादन करने वाले कर्म का क्षय होना है।

‘मुनि चान्दमल जी की तपश्चर्या का ‘स्वाध्याय’ प्रथम चरण था’ ऐसा हम निःसंकोच कह सकते हैं। वे जिस शास्त्र का स्वाध्याय करते थे वह मात्र स्वाध्याय के निमित्त नहीं होता था किन्तु उस पर मनन और चिन्तन भी करते थे। मनन और चिन्तन का परिणाम अनुभूति है। अपने गुरुमुख से पढ़ा हुआ निम्नलिखित शास्त्र वचन उन्हें भली-भाँति स्मरण था

जो वि पगासो बहुसो, गुणिओ पचवखओ न उवलद्धो ।

जच्चवस्स व चन्दो, फुडो वि सतो तहा स खलु ॥

बृहत्कल्पभाष्य, १२२४

अर्थात्—किसी शास्त्र का अनेक बार अध्ययन करने के पश्चात् भी यदि उसके वास्तविक अर्थ की साक्षात् स्पष्ट अनुभूति न हुई हो, तो वह अध्ययन वैसा ही अप्रत्यक्ष रहता है, जैसा कि जन्मान्ध के समक्ष चन्द्रमा प्रकाशमान होते हुए भी अप्रत्यक्ष ही रहता है।

इस शास्त्र वचन के अनुगमन-स्वरूप वे जो कुछ गुरुमुख से पढ़ते थे उसे अनुभूतिगम्य भी बनाते थे। चिन्तन और मनन की परिणति है—अनुभूति और अनुभूति की परिणति है—क्रिया। ‘ज्ञान हीन क्रिया विना’ की उक्ति के अनुसार उस ज्ञान का कोई भी लाभ नहीं है जो जीवन में अपने अन्तरंग और बहिरंग क्रिया-कलाप में उतारा न गया हो। मुनि चान्दमल जी ने अब यह निश्चय कर लिया था कि उन्होंने जो कुछ पढ़ा है, सीखा है, अनुभव किया है और जाना है उसे वे क्रिया के रूप में परिणत करेंगे—साधवाचार के रूप में, धर्म प्रचार के रूप में, शास्त्रों की व्याख्याकार के रूप में, परोपकार के रूप में, ससार के प्राणियों के उद्धार के रूप में, समता के प्रचार के रूप में और कषाय-जनित विकारों के सहार के रूप में।

साधना के पथ पर

वैदिक सस्कृति में आत्म-कल्याण की सोपान पर ग्राह्य होने के लिये आयु की निश्चित सीमा का विधान है। उसमें ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रमों को पार करके वानप्रस्थ और सन्यास के आश्रमों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, परन्तु श्रमण सस्कृति में इस प्रकार आत्म-कल्याण चाहने वाले जीव के लिये किसी प्रकार का बन्धन नहीं है। इसका कारण है कि मृत्यु का तो कोई भी समय निश्चित नहीं है। वह बाल्यावस्था में भी आ सकती है और युवावस्था में भी, वह किसी भी आश्रम की प्रतीक्षा नहीं करती। ऐसी स्थिति में आत्म-कल्याण के लिये लम्बे समय की प्रतीक्षा करने की गुजायश नहीं रह जाती है। अतएव श्रमण सस्कृति का विधान है कि आयु भले ही कितनी हो किन्तु यदि जीव अपने कल्याण के लिये और उद्धार के लिये जागरूक है तो उसे अपनी आयु के किसी भी वर्ष में ससार का त्याग करके वीतरागता का आश्रय ले लेना चाहिये। चोले से मुनि चान्दमल तक पहुँचे चान्दमल के जीव ने श्रमण सस्कृति की इसी परम्परा का पालन करते हुए आत्म-कल्याण के मार्ग पर कदम बढ़ाया था। श्रमण सस्कृति की सोपान के पहले डंडे पर पैर रखने के लिये साधक को अपना परिवार, माता, पिता, पत्नी, सगे-सम्बन्धी, एवं चल-अचल सम्पत्ति सभी का पूर्ण रूप से परित्याग करना पड़ता है। इन सबका ममत्व वह ठीक उसी प्रकार छोड़ देता है जैसे साप अपनी कचुली को त्याग कर पुनः उमकी ओर नहीं देखता। ससार की सब ऋद्धि और सिद्धियों को वह ऐसे भाँडकर चल देता है सासारिक जीवन से, जैसे लोग वस्त्र की धूल को भाँडकर पीछे हट जाते हैं। परन्तु यह सब तो बाह्य त्याग है। श्रमण मुनि के लिये इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह बाह्य वस्तुओं पर उमने विजय प्राप्त की है। उसके लिये अपने अन्तर्जगत् पर विजय प्राप्त करना और भी अत्यावश्यक है। उसे तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार

निम्ममो निरहंकारो, निस्सगो चत्तुगारवो ।
समो य सव्वभूएसु तसेसु थावरसु च ॥
लाभालाभे सुहेदुवखे, जीविए मरणे तहा ।
समो निन्दापससासु, तहा माणावमाणओ ॥

गारवेसु कसाएसु, दण्डसल्लभएसु य ।

नियत्तो हाससोगाओ, अनियाणो अवन्धवो ॥

उत्तराध्ययन अ० १६, गा० ८६-६१

अप्पसत्थेहि वारेहि, सच्चओ पिहियासवे ।

अज्झप्पज्झाणजोगेहि, पसत्थदमसासणे ॥

एवं नाणेण चरणेण, दंसणेण तवेण य ।

भावणाहि य सुद्धाहि, सम्म भावेत्तु अप्पय ॥

वही० गा०, ६३-६४

अर्थात्—प्राणिमात्र को अपना समझ कर भी श्रमण-सन्त ममता-हीन होता है, अहकारी ससार के अन्दर रहते हुये भी अहकार उसका स्पर्श नहीं करता, समारी प्राणियों के साथ विचर कर भी उसका किसी के प्रति लगाव नहीं होता, ससार के अज्ञानी प्राणियों से तिरस्कृत होता हुआ भी वह अपने गौरव को महत्व नहीं देता, विषमतापूर्ण ससार में रहता हुआ वह समस्त त्रस और स्थावर प्राणियों के प्रति समता का भाव रखता है । साधना के इस चरण में श्रमण के लिये लाभ-हानि, सुख-दुःख, जीवन-मरण, निन्दा-प्रशंसा, मान और अपमान सब एकाकार बन जाते हैं । वह अपमान को भी अमृत समझ कर पी जाता है परन्तु अपमानकर्ता के प्रति कटु वचन बोलकर उसका कभी निरादर नहीं करता । गौरवों से, क्रोधादि कपायों से, दण्ड, शल्य के भय से, प्रसन्नता और शोक से वह निवृत्त हो जाता है । कोई उसकी ईप्सित कर्म-फल-इच्छा नहीं होती । कोई उसका बान्धव नहीं होता, यद्यपि वह प्राणिमात्र के शुभ चिन्तन में सदा तत्पर रहता है और प्राणिमात्र को अपना बन्धु मानता है ।

आध्यात्मिक ध्यान-योग के द्वारा और अपने ऊपर पूर्ण शासन के द्वारा वह निन्दनीय पाप कर्मों के आगमन को रोक देता है और इस प्रकार ज्ञान, चारित्र्य, दर्शन और तप के द्वारा अपनी भावनाओं को शुद्ध बनाकर अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है ।

जैन सन्त ससार के प्राणिमात्र का उपकार करने को तो सर्वदा उद्यत रहता है किन्तु उसका प्रतिफल प्राप्त करने की कभी कामना नहीं करता । अपनी वेदना को तो वह मानकर सरलता से

सहन कर लेता है किन्तु दूसरो की पीडा उसके लिये असह्य हो उठती है। इसमे तनिक भी सन्देह नही कि जैन सन्तो की साधना का केन्द्र-बिन्दु निजात्म-कल्याण या उत्थान होता है परन्तु इसमे भी जरा भी सन्देह नही कि लोक-कल्याण की भावना को जैन शास्त्रो मे आत्मोद्धार का साधन माना गया है। दूसरो के कल्याण को अपना ही कल्याण माना है

समाहिकारए णं तमेव समाहिं पड़िलब्भई ।

भगवती सूत्र, ७।१

अर्थात्—जो दूसरो के सुख एव कल्याण का प्रयत्न करता है, वह स्वयं भी सुख एव कल्याण को प्राप्त करता है।

जैनागमो मे और धर्म ग्रन्थो मे जैन साधु की आचार संहिता इतने विस्तार से वर्णित है कि उस पर स्वतन्त्र विशाल ग्रन्थो का निर्माण हो सकता है किन्तु यहा तो उसका सक्षेप से निर्देश इसलिए किया जा रहा है कि पाठको को उसकी रूपरेखा से यह ज्ञात हो जाये कि जैन सन्त को आत्म-कल्याण के लिये और लोक-कल्याण के लिये किन-किन और कैसे-कैसे लोमहर्षक परीषहो मे से गुजरना पडता है, सहते हुये आगे बढ़ना होता है और सब प्रकार के दुखो पर, स्कावटो पर और विरोधी-तत्वो पर विजय प्राप्त करनी होती है। मुनि चान्दमल जी महाराज सबमे खरे उतरे, कही भी डगमगाये नही, घबराये नही, शर्माये नही, उकताये नही, किसी प्रलोभन मे आये नही, दुर्दमनीय इन्द्रियो के विषयो ने सताये नही, कुपथगामियो के, विधर्मियो के कुतर्को से भरमाये नही, साधना की आराधना के 'अह' से किसी पर छाये नही, मिथ्याज्ञान के कदापि गीत गाये नही और सत्य वचन कभी किसी से कहते शर्माये नही।

जिस साधना के पथ पर चलता हुआ जैन सन्त जन्म-मरण के बन्धन को काटने मे समर्थ बनता है, कर्मों का क्षय करके परमात्म-पद को प्राप्त करने मे समर्थ होता है, उस साधना के कुछ निश्चित तत्व है, कुछ निर्धारित धार्मिक नियम है, कुछ शास्त्रीय विधि-विधान हैं और कुछ सतुलित आचार विचार है, जिनके पालन करने से या जीवन मे वास्तविक रूप से उतारने से ही मुनि प्रशस्त निश्च्रेयस् के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। जैन मुनि के लिये विहित उन नियमो की

यहा मात्र रूप रेखा ही प्रस्तुत की जा सकती है। मुनि चान्दमल जी उन सभी, मुनि के लिये अपेक्षित, धार्मिक नियमों का बड़ी कर्मठता से सम्पादन करने में सफल हुए, इस कारण उन तत्वों का या नियमों का यहा निर्देश करना परमावश्यक है।

साधना के मूल मन्त्र • पाच महाव्रत

किसी भी जैन साधु के साधुत्व की आधारशिला पच महाव्रत पालन है। जो पच महाव्रतों का पालन नहीं करता उसे श्रमण सस्कृति की आचारसंहिता के अनुसार साधु नहीं कहा जा सकता। संक्षेप में पच महाव्रत जैन साधु की साधना की नींव है, जिस पर वह अपने आचार का, विचार का, आत्मोद्धार का और मोक्ष-मार्ग-विहार का प्रासाद खड़ा किया करता है। वे पाच महाव्रत हैं

१ अहिंसा महाव्रत • जैन साधु को जीवन भर के लिये यह व्रत लेना होता है कि वह मन से, वचन से और कर्म से न तो किसी भी प्राणी की हिंसा करेगा, न करवायेगा और न ही करने वाले का अनुमोदन करेगा। वह प्राणिमात्र के प्रति अखंड करुणा की भावना रखेगा। यही कारण है कि वह जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और पृथ्वीकाय सभी प्रकार के जीवों की हिंसा से दूर रहता है, यद्यपि उसे इसके लिये अनेक प्रकार की असुविधाओं का, कष्टों का और कठिन परीषद्ओं का सामना करना पड़ता है। वह शास्त्र की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करता। शास्त्र का कथन है

सब्बे पाणापिआउआ, सुहसाया दुवखपडिक्कूला ।
जीविउकामा, सब्बेसि जीविय पियं,
नाइवाएज्ज कचण ॥

आचारांग, १।२।३

अर्थात्—सब प्राणियों को अपना जीवन प्यारा है। सुख सब को प्रिय है और दुःख सबको अप्रिय। मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती किन्तु जीना सबको अच्छा लगता है। सभी प्राणी जीना चाहते हैं। क्योंकि सबको जीवन प्रिय है। इसलिये हे साधक, तुम किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो।

आयओ बहिया पास ।

वही० १।३।३

अर्थात्—तुम अपने समान ही बाह्य जगत् के प्राणियों को देखो ।

जं इच्छसि अप्पणतो, जं च न इच्छसि अप्पणतो ।

तं इच्छ परस्स वि, एतियगं जिगसासणय ॥

बृहत्कल्पभाष्य, ४५८४

अर्थात्—जैसा व्यवहार तुम अपने लिये दूसरो से चाहते हो, वैसा ही व्यवहार तुम दूसरो के साथ करो । जैसा व्यवहार तुम अपने लिये नहीं चाहते हो, वैसा दूसरो के साथ भी नहीं चाहना चाहिये । वस यही जैन धर्म का सार है और यही तीर्थकरो का उपदेश है ।

इस प्रकार किसी भी प्रकार के त्रस और स्थावर जीव की हिंसन करता हुआ जैन मुनि प्रथम अहिंसा महाव्रत का पालन करता है ।

२. सत्य महाव्रत : मन से सत्य का चिन्तन, वाणी द्वारा सत्य की अभिव्यक्ति, कर्म से सत्याचरण और सूक्ष्म असत्य के भी परित्याग को (दूसरा) सत्य महाव्रत कहते हैं । शास्त्र की वाणी मे

कायवाड् मनसामृजुत्वमविसंवादित्व च सत्यम् ।

मनोनुशासनम्, ६।३

अर्थात्—शरीर, वचन एव मनकी सरलता तथा अविसवादिता—कथनी और करनी की एकता को सत्य कहा जाता है ।

शास्त्रकारो ने तो सत्य को साक्षात् भगवान् कहा है और यह भी कहा है कि इस ससार मे कोई सारभूत तत्व है तो वह सत्य ही है जिसकी गंभीरता महासागर से भी बढकर है । इस भाव की अभिव्यक्ति निम्नलिखित शास्त्र वचनो मे की गई है

त सच्च भगव ।

प्रश्न व्याकरण, २।२

सच्चं लोगम्मि सारभूयं,

गंभीरतरं महासमुद्धाओ ॥

वही, २।२

ज्ञानार्णव मे तो यहा तक कहा गया है सत्य के विषय मे कि .

एकतः सकल पापमसत्योत्थ ततोऽन्यतः ।
साम्यमेव वदन्त्यार्यास्तुलाया धृतयोस्तयो ।

ज्ञानार्णव, पृष्ठ, १२६

अर्थात्—तराजू के एक पलड़े में यदि सत्तार के समस्त पापों को रख दिया जाये और दूसरे पलड़े में असत्य से उत्पन्न होने वाले पापों को रख दिया जाये तो दोनों का सतुलन समान होगा—ऐसा आर्य श्रेष्ठ पुरुषों का कथन है ।

इसी सत्य की भिन्न प्रकार से मनु महाराज ने भी पुष्टि की है ।
उनका कथन है

अश्वमेध सहस्र च सत्यं च तुलया धृतम् ।

अश्वमेध सहस्रादि सत्यमेव विशिष्यते ॥

मनु० उद्धृत०, सु० २० भा०, पृष्ठ, ८३

अर्थात्—हजारों अश्वमेध यज्ञों के फल को यदि तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाये और दूसरे पलड़े में सत्य को रख दिया जाये तो सहस्रों अश्वमेध यज्ञों के फल की तुलना में सत्य का पलड़ा ही भारी रहेगा ।

जैन सन्त मन, वचन और काया से कभी असत्य भाषण नहीं करता । असत्य बोलने की अपेक्षा वह मौन धारण करना अधिक प्रियतर समझता है । वह जब बोलता है तो उसकी भाषा नितान्त मधुर, निर्दोष एवं विवेकपूर्ण होती है ।

शास्त्र-विधान के अनुसार वह तो हास्य-विनोद की बातों में भी इसलिये भाग नहीं लेता कि कहीं प्रमादवश उसके मुख से असत्य-वचन न निकल जाये ।

३ अर्चौर्य महाव्रत बिना स्वामी की इच्छा से किसी भी वस्तु का ग्रहण न करना 'अर्चौर्य महाव्रत' कहलाता है । जैन मुनि के लिये शास्त्र का विधान है

दन्तसोहणमाइस्स अदत्तस्स विवज्जण ।

उत्तराध्ययन सूत्र, १६।२८

अर्थात्—अर्चौर्य—अस्तेय महाव्रत का पालन करने वाला जैन मुनि और वस्तु तो दर किनार, यदि दान्त साफ करने के लिये तिनके की भी आवश्यकता पड़े तो उसे भी बिना स्वामी की अनुमति के ग्रहण न करे ।

इसका कारण बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं
लोभाविले आययई अदत्तं ।

वही०, ३२।२६

अर्थात्—चौर्य कर्म मे वही व्यक्ति प्रवृत्त होता है जो लोभ से अभिभूत है । इस प्रकार लोभ नाम का कषाय चौर्य कर्म का जनक भी है और प्रेरक भी । लोभ कषाय से जीव मे कालुष्य उत्पन्न होता है, जो जीव के ऊर्ध्वमुखी होने मे बाधक है । इसलिये जैन मुनि चौर्य कर्म मे कभी प्रवृत्त नहीं होता ।

इसके अतिरिक्त चौर्य कर्म मे हिंसा की भावना भी स्पष्ट परिलक्षित होती है ।

योगशास्त्र के अनुसार

एकस्यैकक्षणं दुःखं मार्यमाणस्य जायते ।

सपुत्र-पौत्रस्य पुनर्यावज्जीवं हृते धने ॥

योग शास्त्र, २।६८

अर्थात्—यदि किसी को जान से मार दिया जाये तो मरने वाले को प्राणों के वियोग के समय एक क्षण का ही दुःख उठाना पड़ता है परन्तु जिस व्यक्ति के धनको चोरी द्वारा हरण कर लिया जाता है उसके पुत्र, पौत्र तथा अन्य अनेक परिवार के सदस्यों को आजीवन दुःख भोगना पड़ता है । इससे अनेक जीवों की हिंसा का पाप चोरी करने वाले को लगता है ।

४. ब्रह्मचर्य महाव्रत मन से, वाणी से और कर्म से स्त्री की कामना न करना, सेवन न करना और उससे स्पर्श का सम्पर्क न करना 'ब्रह्मचर्य महाव्रत' कहलाता है । श्रमण सस्कृति मे भिक्षु माना ही उसको है जो शुद्ध भाव से ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करता है । इस भाव को शास्त्र मे इस प्रकार अभिव्यक्ति दी है

स एव भिक्खू, जो सुद्धं चरति ब्रंभचेरं ।

प्रश्नव्याकरण, २।४

ब्रह्मचर्य की निरुक्ति करते हुए आचार्य कहते हैं
जीवो बंभा जीवम्मि च्वेव चरिया, हविज्ज जा जदिणो ।
तं जाण बंभचेरं, विमुक्कपरदेहत्तित्तिस्स ॥
भगवती आराधना, ८७८

अर्थात्—ब्रह्म का अर्थ है 'आत्मा' । आत्मा मे चर्या—रमण करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है । ब्रह्मचारी परदेह मे प्रवृत्ति द्वारा तृप्ति प्राप्त नहीं करता । वह तो आत्मा की स्वस्थिति से ही तृप्त होता है ।

शास्त्रकारो ने ब्रह्मचर्य महाव्रत को जैन साधु के लिये सर्वोत्तम माना है

तवेसु वा उत्तम वभचेर ।

सूत्रकृताग, १।६।२३

अर्थात्—ससार मे जितने भी तप हैं, उन सब मे उत्तम तप ब्रह्मचर्य का पालन है । इस वास्तविकता का कारण बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं--

जमि य भग्गमि होइ सहसा सब्ब भग्ग ।

ज मि आराहियमि आराहिय वयमिण सब्ब ॥

प्रश्न व्याकरण, २।४

अर्थात्—ब्रह्मचर्य इस कारण उत्तम तप है कि केवल एक ब्रह्मचर्य के नष्ट होने पर, सहसा अन्य सब गुण नष्ट होने लगते हैं । एक ब्रह्मचर्य की आराधना कर लेने से अन्य सब शील, तप, विनय आदि व्रत स्वयं आराधित हो जाते हैं ।

यह महाव्रत जितना उत्तम है, उतना दुष्कर भी है । जो इसका पालन करता है उसको तो

देव-दानव-गधव्वा, जक्ख-रक्खस-किन्नरा ।

बंभयारि नमसति, दुक्कर जे करेति त ॥

उत्तराध्ययन, १६।१६

अर्थात्—देवता, दानव, गधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर, सभी ब्रह्मचर्य के साधक को प्रणाम करते हैं । वह इस योग्य इसलिये होता है क्योंकि वह बड़ा ही दुष्कर-कठिन काम करता है ।

५ अग्रिग्रह महाव्रत परिगृह, मूर्च्छा, आसक्ति, ममत्व और इच्छा—ये शब्द सामान्य रूप से एकार्थक वाची है, अन्तर है तो अति-सूक्ष्म । श्रामणी दीक्षा लेते ही जैन साधु मन से, वाणी से और कर्म से समस्त अग्रिग्रह का त्याग कर देता है । अग्रिग्रह के अन्दर तो ससार की सभी वस्तुओं का समावेश हो जाता है । घर, सम्पत्ति, सोना, चादी, हीरे, जवाहरात, पशुधन आदि आदि सब अग्रिग्रह ही है । जैन

मुनि इन सबके प्रति अनासक्त होकर और अममत्वी बनकर विचरता है। साधु जीवन यापन करने के लिये भी उनको जिन अत्यावश्यक उपकरणों की आवश्यकता होती है उन्हें रखकर भी वह उनके प्रति मूर्च्छा भाव नहीं रखता।

पांच समिति : महाव्रतो की संरक्षिका

पाप कर्म से बचाव के लिये जो मनकी प्रशस्त एकाग्रता है, इसी को समिति कहा जाता है। प्रत्येक जैन मुनि के लिये यह वैधानिक आदेश है कि वह पाच महाव्रतो के पालन की रक्षा के लिये पाच प्रकार की समितियों का पूर्ण रूपेण ध्यान रखे। वे पाच समितियाँ हैं

१—ईर्ष्या समिति मुनि चलते समय कम से कम चार हाथ आगे की भूमि को देखकर चले। इस प्रकार की सावधानी से आगे आने वाले जीवों की रक्षा की जा सकती है।

२. भाषा समिति साधक को अपनी भाषा पर पूर्ण सयम होना चाहिये। उसे तो

सच्च च हिय च मिय गाहण च ।

प्रश्न व्याकरण २।२

अर्थात्—साधु को ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो हितकारी हो, परिमित हो और ग्रहण करने योग्य हो। अन्यत्र भी

निच्चकालापमत्तेण, मुसावायविवज्जण ।

भासियव्व हिय सच्च, निच्चाउत्तेण दुक्कर ॥

उत्तराध्ययन, १९।२६

साराग यह है कि साधु को अप्रमत्त होकर विचरना चाहिये, उसकी वाणी में कभी असत्य का अंश न आने पाये, उसकी भाषा सत्य से, हित से और माधुर्य से अनुप्राणित हो।

३ एषणा समिति साधु द्वारा सर्वथा निर्दोष एवं पूर्ण रूपेण पवित्र आहार ग्रहण करने को एषणा समिति कहते हैं। जैन साधु सदा ऐसा आहार ग्रहण करते हैं जो असावद्य—पापविहीन हो। उनका आहार, आहार के लिये नहीं होता किन्तु मात्र शरीर धारण करने के लिये होता है। गोचरी में मिला हुआ आहार तिकत, कडुवा, कपायमय, अम्ल, मीठा, नमकीन, नीरस, व्यजनयुक्त अथवा

अर्थात्—ब्रह्म का अर्थ है 'आत्मा' । आत्मा में चर्या—रमण करना ही ब्रह्मचर्य कहलाना है । ब्रह्मचारी परदेह में प्रवृत्ति द्वारा तृप्ति प्राप्त नहीं करता । वह तो आत्मा की स्वस्थिति से ही तृप्त होता है ।

शास्त्रकारों ने ब्रह्मचर्य महाव्रत को जैन साधु के लिये सर्वोत्तम माना है

तवेसु वा उत्तम वभचेरं ।

सूत्रकृतांग, १।६।२३

अर्थात्—सम्राट में जितने भी तप हैं, उन सब में उत्तम तप ब्रह्मचर्य का पालन है । इस वास्तविकता का कारण बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

जमि य भग्गमि होइ सहसा सच्च भग्ग ।

ज मि आराहियमि आराहिय वयमिण सच्च ॥

प्रश्न व्याकरण, २।४

अर्थात्—ब्रह्मचर्य इस कारण उत्तम तप है कि केवल एक ब्रह्मचर्य के नष्ट होने पर, सहस्रा अन्य सब गुण नष्ट होने लगते हैं । एक ब्रह्मचर्य की आराधना कर लेने से अन्य सब शील, तप, विनय आदि व्रत स्वयं आराधित हो जाते हैं ।

यह महाव्रत जितना उत्तम है, उतना दुष्कर भी है । जो इसका पालन करता है उसको तो

देव-दाणव-गंधर्वा, जक्ख-रक्खस-किन्नरा ।

वभयारि नमंसति, दुक्करं जे करेति तं ॥

उत्तराध्ययन, १६।१६

अर्थात्—देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर, सभी ब्रह्मचर्य के साधक को प्रणाम करते हैं । वह इस योग्य इसलिये होता है क्योंकि वह बड़ा ही दुष्कर-कठिन काम करता है ।

५ अग्रिग्रह महाव्रत परिग्रह, मूर्च्छा, आसक्ति, ममत्व और इच्छा—ये शब्द सामान्य रूप से एकार्थक वाची हैं, अन्तर है तो अति-सूक्ष्म । श्रामणी दीक्षा लेते ही जैन साधु मन से, वाणी से और कर्म से समस्त परिग्रह का त्याग कर देता है । परिग्रह के अन्दर तो सम्राट की सभी वस्तुओं का समावेश हो जाता है । घर, सम्पत्ति, सोना, चादी, हीरे, जवाहरात, पशुधन आदि आदि सब परिग्रह ही हैं । जैन

मुनि इन सबके प्रति अनासक्त होकर और अममत्वी बनकर विचरता है। साधु जीवन यापन करने के लिये भी उनको जिन अत्यावश्यक उपकरणों की आवश्यकता होती है उन्हें रखकर भी वह उनके प्रति मूर्च्छा भाव नहीं रखता।

पांच समिति : महाव्रतो की संरक्षिका

पाप कर्म से बचाव के लिये जो मनकी प्रशस्त एकाग्रता है, इसी को समिति कहा जाता है। प्रत्येक जैन मुनि के लिये यह वैधानिक आदेश है कि वह पांच महाव्रतो के पालन की रक्षा के लिये पांच प्रकार की समितियों का पूर्ण रूपेण ध्यान रखे। वे पांच समितियाँ हैं -

१—ईर्या समिति मुनि चलते समय कम से कम चार हाथ आगे की भूमि को देखकर चले। इस प्रकार की सावधानी से आगे आने वाले जीवों की रक्षा की जा सकती है।

२. भाषा समिति साधक को अपनी भाषा पर पूर्ण सयम होना चाहिये। उसे तो

सच्च च हिय च मिय गाहण च ।

प्रश्न व्याकरण २।२

अर्थात्—साधु को ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो हितकारी हो, परिमित हो और ग्रहण करने योग्य हो। अन्यत्र भी

निच्चकालापमत्तेण, मुसावायविवज्जण ।

भासियव्व हिय सच्च, निच्चाउत्तेण दुक्कर ॥

उत्तराध्ययन, १६।२६

साराण यह है कि साधु को अप्रमत्त होकर विचरना चाहिये, उसकी वाणी में कभी असत्य का अंश न आने पाये, उसकी भाषा सत्य से, हित से और साधुर्य से अनुप्राणित हो।

३ एषणा समिति साधु द्वारा सर्वथा निर्दोष एवं पूर्ण रूपेण पवित्र आहार ग्रहण करने को एषणा समिति कहते हैं। जैन साधु सदा ऐसा आहार ग्रहण करते हैं जो असावद्य—पापविहीन हो। उनका आहार, आहार के लिये नहीं होता किन्तु मात्र शरीर धारण करने के लिये होता है। गौचरी में मिला हुआ आहार तिव्त, कडुवा, कपायमय, अम्ल, मीठा, नमकीन, नीरम, व्यञ्जनयुक्त अथवा

व्यजनहीन, तरल अथवा शुष्क जैसा भी उसे मिल जाये, वह अपने ऊपर पूर्ण सयम रखता हुआ उसे मधु और घी की तरह स्वादिष्ट समझ कर खा जाता है ।

४ आदाननिक्षेपण समिति 'किसी जीव-जन्तु का घात न हो जाए' इस भावना को ध्यान में रखते हुए जैन मुनि अपने उपकरणों को या अन्य प्रकार की वस्तुओं को अपने स्थान से उठाते समय या उनको रखते समय जो सावधानी बरतता है—उसीका नाम आदान-निक्षेपण समिति है । अहिंसा के धर्म का कितने सूक्ष्म एवं सतर्क रूप में साधु को पालन करना होता है, इसकी स्पष्ट झलक इस चौथी समिति में मिलती है ।

५ परिष्ठापनिका समिति साधु को ऐसे स्थान पर मल मूत्र विसर्जित करना जहाँ जीवों की उत्पत्ति संभव न हो और देखने वालों के मन में घृणा की भावना भी उत्पन्न न हो । इसी क्रिया को परिष्ठापनिका समिति कहते हैं ।

तीनगुप्ति आत्म-नियंत्रण की गुटिका

अपनी इन्द्रियो पर तथा मन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए उन्हें असत्य की प्रवृत्ति से रोककर अन्तर्मुखी करना या आत्माभिमुख करना गुप्ति कहलाता है । इसके तीन प्रकार हैं

१. मनोगुप्ति अशुभ, कुत्सित, निन्दनीय एवं अप्रशस्त विकारों की ओर आकर्षित होते हुए मन को वहाँ से रोकने का नाम मनोगुप्ति है ।

२ वचनगुप्ति • किसी के प्रति मिथ्या, कर्कश चुभने वाली और खलने वाली भाषा के प्रयोग के रोकने को वचन गुप्ति कहा जाता है ।

३ कायगुप्ति यह सामान्य अनुभव की बात है कि मनुष्य की प्रवृत्ति अशुभ की ओर अधिक किन्तु शुभ की ओर बहुत कम होती है । जैन मुनि अपने शरीर के व्यापारों को अशुभ से रोकता है और शुभ की ओर उनकी प्रवृत्ति कराता है । अपनी सभी दैनिक क्रियाओं में—खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, उठने में, बैठने में, चलने में, ठहरने में, विहार में और धर्म प्रचार में, सर्वत्र सावधानी से काम लेता है ।

जैन सन्त की साधना की व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहे और उसमे किसी प्रकार की रुकावट न आने पाये, इसलिये साधु की आचार-सहिता मे शास्त्रकारो ने अनाचीर्णों का व्याख्यान किया है। इन अनाचीर्णों की सख्या बावन है। अनाचीर्ण का अर्थ है अनाचरणीय—अर्थात्—साधु के द्वारा इनका आचरण वर्जित है। औद्देशिक, नित्य-पिण्ड, क्रीतकृत आदि बावन अनाचीर्णों का विवरण यहा विस्तार भय से देना सम्भव नहीं है। जिज्ञासु पाठक जैन धर्म ग्रन्थो मे यत्र-तत्र उनका विवरण पढ सकते है।

भवनाशिनी बारह भावनाएँ

‘अन्तर्जगत् का प्रतिबिम्ब ही बाह्य जगत् है’, यह उक्ति अक्षरशः सत्य है। विचार आचार का बीज है। जैसा बीज होगा वैसा ही उसका प्रतिफलन होगा। बीज आक का है तो फल कडवे और विपाकत ही होंगे। बीज अगूर का है अगूर के मधुर फल ही खाने को मिलेंगे। हमारी विचारधारा यदि विकृत है तो हमारा आचरण निश्चय से विकृत होगा। हमारी चिन्तन-धारा यदि पावन है तो हमारा आचरण भी अवश्यमेव पावन होगा। अतएव मानव जीवन को शुद्ध, बुद्ध, एव प्रबुद्ध बनाने के लिये अन्तर्जगत् का नियन्त्रण परमावश्यक है। अन्तर्जगत् का संचालन मन के ऊपर आश्रित है, इसलिये मन पर नियन्त्रण होने से सारी मानवीय क्रियाएँ सुधर सकती है, सन्मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है, परमसुख की ओर बढ़ सकती है और मोक्ष-मार्ग के परम-पद को प्राप्त कर सकती है। यही कारण है कि जैनाचार्य चिरकाल से मनकी साधना पर भी उतना ही बल देते आये हैं, जितना आत्म-साधना पर। मन की साधना के लिये, मन को सन्मुख रखने के लिये, श्रद्धा की स्थिरता के लिये और वीतरागता की भावना की अभिवृद्धि के लिये जैनागमो ने ‘अनुप्रेक्षाओ-भावनाओ’ का विधान किया है। बार-बार चिन्तन मे प्रवृत्त होने को ‘अनुप्रेक्षा’ कहते हैं। उसी का दूसरा नाम भावना है। इस अनुप्रेक्षा या भावना के बारह प्रकार हैं

१ अनित्य भावना ससार के सभी पदार्थ अनित्य हैं, नश्वर हैं और कदापि स्थिर रहने वाले नहीं हैं। धन, ऐश्वर्य, अधिकार, परि-वार, माता-पिता, पत्नी, सगे-सम्बन्धी और मित्र—आदि सब नश्वर

है। लक्ष्मी सायकालीन लालिमा के समान शीघ्र ही पलायमान होने वाली है, जल-बुद्बुद् के समान है, जीव का जीवन आकस्मिक गमन-शील है, युवावस्था जिस पर मानव को बड़ा अहंकार और गर्व होता है, देखते-देखते बादल की छाया के समान आखो से ओझल हो जाती है, ममार के सगे-सम्बन्धी अममय में ही छोड़कर चले जाते हैं। किसी विद्वान् ने ठीक ही तो कहा

एकेऽद्य प्रातरपरे पश्चादन्ये पुन परे ।

सर्वे नि सीम्नि ससारं यान्ति कं केन शोच्यते ॥

शाङ्गधर पद्धति, ४१३७

अर्थात्—कतिपय ससार के प्राणी आज चले जा रहे हैं, कुछ कल चले जायेंगे, कुछ उसके पश्चात्, और बाकी के उनके बाद। सीमारहित डम ससार में सभी जाने वाले हैं। कौन किसकी चिन्ता करे। और भी

भोगा मेघदितानमध्यविलसत्सौदामिनीचचला,
आयुर्वायुविधट्टिताभ्रपटलीनीलाम्बुवद्भगुरम् ।
लोलायौवनलालसास्तनुभृतामित्याकलय्य द्रुत,
योगे धैर्यसमाधिसिद्धसुलभे बुद्धि विदध्व बुधा ॥

भर्तृहरि, ३।३६

अर्थात्—अय ससार के विषयो में खोए बुद्धिमान प्राणियो। ससार के भोग, मेघमण्डल के मध्य में चमकती हुई बिजली की चमक के समान अस्थिर हैं, मनुष्य की आयु, वायु के वेग से आहत बदली की टुकड़ी में टिके हुए जल के समान क्षणभंगुर है, युवावस्था में जागृत होने वाली मानव-मानस की लालसा भी अस्थिर है, अनित्य है। इसलिये सबका परित्याग करके धैर्ययुक्त समाधि द्वारा, जहाँ सफलता सुलभ है, योग का अर्थात् आत्मोद्धार का आश्रय लो।

श्रमण-संस्कृति की अनित्य भावना से भी उक्त भाव ही अभिप्रेत है। इसका कथन है कि ससार के अनित्य पदार्थों के आकर्षण में पड़कर जीव को नित्यानन्द—स्वस्थिति के वैभव से वंचित नहीं होना चाहिये।

अशरण भावना :

जीव को मृत्यु के पजे से छुड़ा कर शरण देने वाला ससार में कोई

नहीं है। चाहे कोई चक्रवर्ती राजा भी क्यों न हो, उसकी बहुत बड़ी सैन्य शक्ति, उसका विशाल खजाना और उसके प्यारे पराक्रमी मित्र तथा बन्धु, कोई भी उसे मृत्यु से शरण नहीं दे सकते। मृत्यु से बचाव के लिये किसी पर भी भरोसा करना बेसमझी है। किसी विद्वान् का कथन है

भगीरथाद्या. सगरः ककुत्स्थो, दशाननो राघवलक्ष्मणौ च ।
युधिष्ठिराद्याश्च बभूवुरेते, सत्यं क्व याता वत ते नरेन्द्राः ॥
शाङ्गधर पद्धति, ४००३

अर्थात्—भगीरथ जैसे महान् तपस्वी राजा, राजा सगर, रावण जैसा बलशाली योद्धा, राम-लक्ष्मण जैसे वीर, युधिष्ठिर जैसे धर्मपुत्र, पता नहीं कहा चले गये। सब कालकवलित हो गये, कोई भी उनको शरण नहीं दे सका।

और भी :

भ्रातः कष्टमहो महान् स नृपतिः सामन्तचक्रं च तत्,
पार्श्वे तस्य च सा विदग्धपरिषत्ताश्चन्द्रबिम्बाननाः ।
उद्विक्तः स च राजपुत्रनिबहस्ते बन्दिनस्ताः कथाः,
सर्वं यस्य वशादगात्स्मृतिपथं कालाय तस्मै नमः ।

वही० ४१६४

अर्थात्—हे भाई ! कितने दुःख की बात है कि वह राजा इतना महान् था कि सदा माण्डलिक राजाओं के मण्डल से घिरा रहता था। उसकी सभा में कितने उच्च कोटि के विद्वान् और चतुर सभासद् थे। चन्द्रमुखी रानियो का, जो उसके रणवास को अलंकृत करती थी, सौन्दर्य तो अनुपम ही था। कितने गर्विले राजपुत्रों का समूह उसके आस-पास बैठा रहता था। उसके स्तुति करने वाले भाट-चारण भी कितने प्रतिभाशाली थे। किन्तु आज जिसकी शक्ति के कारण उस राजा की केवल मात्र स्मृति ही बाकी बच गई है, मैं उस काल-देवता को नमस्कार करता हूँ।

जैन शास्त्रों में काल की इस अवश्यभावी परवशता को ही अशरण भावना कहा है।

३. ससार भावना ससार की वास्तविकता क्या है ? इसमें

हैं। लक्ष्मी सायकालीन लालिमा के समान शीघ्र ही पलायमान होने वाली है, जल-बुद्बुद् के समान है, जीव का जीवन आकस्मिक गमन-शील है, युवावस्था जिस पर मानव को बड़ा अहंकार और गर्व होता है, देखते-देखते बादल की छाया के समान आसो से ओझल हो जाती है, ससार के सगे-मम्बन्धी असमय में ही छोड़कर चले जाते हैं। किसी विद्वान् ने ठीक ही तो कहा

एकेऽद्य प्रातरपरे पश्चादन्ये पुनः परे ।

सर्वे नि सीम्नि ससारे यान्ति कं केन शोच्यते ॥

शाङ्गिधर पद्धति, ४१३७

अर्थात्—कतिपय ससार के प्राणी ग्राज चले जा रहे हैं, कुछ कल चले जायेगे, कुछ उसके पश्चात्, और बाकी के उनके बाद। सीमारहित इस ससार में सभी जाने वाले हैं। कौन किसकी चिन्ता करे। और भी •

भोगा मेघदितानमध्यविलसत्सौदामिनीचचला,
आयुर्वायुविधट्टिताभ्रपटलीनीलाम्बुवद्भगुरम् ।
लोलायौवनलालसास्तनुभृतामित्याकलय्य द्रुत,
योगे धैर्यसमाधिसिद्धसुलभे बुद्धि विदध्व बुधा ॥

भर्तृहरि, ३।३६

अर्थात्—अय ससार के विषयो में खोए बुद्धिमान प्राणियो। ससार के भोग, मेघमण्डल के मध्य में चमकती हुई बिजली की चमक के समान अस्थिर है, मनुष्य की आयु, वायु के वेग से आहत बदली की टुकड़ी में टिके हुए जल के समान क्षणभंगुर है, युवावस्था में जागृत होने वाली मानव-मानस की लालसा भी अस्थिर है, अनित्य है। इसलिये सबका परित्याग करके धैर्ययुक्त समाधि द्वारा, जहाँ सफलता सुलभ है, योग का अर्थात् आत्मोद्धार का आश्रय लो।

श्रमण-संस्कृति की अनित्य भावना से भी उक्त भाव ही अभिप्रेत है। इसका कथन है कि ससार के अनित्य पदार्थों के आकर्षण में पड़कर जीव को नित्यानन्द—स्वस्थिति के वैभव से वंचित नहीं होना चाहिये।

अशरण भावना :

जीव को मृत्यु के पजे से छुड़ा कर शरण देने वाला ससार में कोई

नहीं है। चाहे कोई चक्रवर्ती राजा भी क्यों न हो, उसकी बहुत बड़ी सैन्य शक्ति, उसका विशाल खजाना और उसके प्यारे पराक्रमी मित्र तथा बन्धु, कोई भी उसे मृत्यु से शरण नहीं दे सकते। मृत्यु से बचाव के लिये किसी पर भी भरोसा करना बेसमझी है। किसी विद्वान् का कथन है

भगीरथाद्याः सगरः ककुत्स्थो, दशाननो राघवलक्ष्मणौ च ।

युधिष्ठिराद्याश्च बभूवुरेते, सत्यं क्व याता वत ते नरेन्द्राः ॥

शाङ्गधर पद्धति, ४००३

अर्थात्—भगीरथ जैसे महान् तपस्वी राजा, राजा सगर, रावण जैसा बलशाली योद्धा, राम-लक्ष्मण जैसे वीर, युधिष्ठिर जैसे धर्मपुत्र, पता नहीं कहा चले गये। सब कालकवलित हो गये, कोई भी उनको शरण नहीं दे सका।

और भी :

भ्रातः कण्ठमहो महान् स नृपतिः सामन्तचक्रं च तत्,

पार्श्वे तस्य च सा विदग्धपरिषत्ताश्चन्द्रबिम्बाननाः ।

उद्विक्तं स च राजपुत्रनिवहस्ते वन्दिनस्ताः कथाः,

सर्वं यस्य वशादगात्स्मृतिपथं कालाय तस्मै नमः ।

वही० ४१६४

अर्थात्—हे भाई ! कितने दुःख की बात है कि वह राजा इतना महान् था कि सदा माण्डलिक राजाओं के मण्डल से घिरा रहता था। उसकी सभा में कितने उच्च कोटि के विद्वान् और चतुर सभासद् थे। चन्द्रमुखी रानियों का, जो उसके रणवास को अलंकृत करती थी, सौन्दर्य तो अनुपम ही था। कितने गर्विले राजपुत्रों का समूह उसके आस-पास बैठा रहता था। उसके स्तुति करने वाले भाट-चारण भी कितने प्रतिभाशाली थे। किन्तु आज जिसकी शक्ति के कारण उस राजा की केवल मात्र स्मृति ही बाकी बच गई है, मैं उस काल-देवता को नमस्कार करता हूँ।

जैन शास्त्रों में काल की इस अवश्यभावी परवशता को ही अशरण भावना कहा है।

३. ससार भावना ससार की वास्तविकता क्या है ? इसमें

अवास्तविकता क्या है ? इस प्रकार की चिन्तनधारा 'ससार-भावना' के अन्तर्गत आती है। ससार में बड़े से बड़े सम्पत्तिशाली, राज्याधिकारी और राज्य कर्मचारियों से लेकर राजा और अकिंचन तक सब दुखी है, कारण चाहे कुछ भी हो। किसी के मन में शान्ति नहीं है, यह वास्तविकता है। सब जन्म मरण के जाल में फसे हुए हैं, यह भी सत्य है। इस भव में जो अपना है, वह पर भव में पराया बन जाता है। इससे स्पष्ट है कि अपने-पराये की बुद्धि मात्र कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता यह है कि इस ससार में न कोई अपना है और न कोई पराया है।

४ एकत्व भावना मोह-जाल में फसा हुआ जीव अपने सगे सम्बन्धियों के लिये, मित्रों के लिये और अन्य अनेक प्रिय परिजनो के लिये अनेक प्रकार के कष्टों को सहनकर धनार्जन करता है, अनेक पाप कर्म करके तरह-तरह के कर्म-बन्ध करता है। वह यह कभी नहीं सोचता कि जब इनके विपाक का समय आयेगा, उस समय इनके फल को तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। उस समय उनमें से कोई भी, जिनके लिये तू परेशान हो रहा है, तुम्हारे पास कर्म फल वाटने के लिये आने वाला नहीं है। जीव ने जब जन्म लिया था तो वह अकेला ही ससार में आया था और जब उसकी मृत्यु होगी तो वह अकेला ही ससार से चला जायेगा। उसका प्यारा से प्यारा भी कोई प्राणी उसके साथ नहीं जायेगा। केवलमात्र उसके कर्म ही उसके साथ जायेंगे। भर्तृहरि ने ठीक ही तो कहा है

धनानि भूमौ, पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि, जनः श्मशाने ।

देहश्चिताया, परलोकमार्गं—कर्मणिगो गच्छति जीव एकः ॥

भर्तृहरि, ३।३५

अर्थात्—मनुष्य के पास जितनी भी धन दौलत है सब पृथ्वी पर ही रह जाती है, पशुधन गौशाला में खड़ा रह जाता है, पत्नी घर के दरवाजे पर खड़ी देखती रह जाती है, जन-समूह श्मशान घाट पर खड़ा देखता रहता है और मृतक शरीर को चिता पर रख दिया जाता है। परलोक के मार्ग पर कोई साथ नहीं जाता है। उस समय तो जीव को अकेले ही जाना पड़ता है। केवलमात्र जो कर्म उसने पूर्व भव में और इस भव में किये होते हैं, वे ही उसके साथ जाते हैं। इसप्रकार

की चिन्तन-धारा को श्रामणी भाषा में 'एकत्व भावना' के नाम से पुकारा जाता है।

५. अन्यत्व भावना : अज्ञानान्धकार से घिरा हुआ जीव यह समझने लगता है कि जो ससार है वही वह है। यह अज्ञानवश ससार से अपनी एकरूपता स्थापित कर लेता है और स्वयं की वास्तविकता को भूल जाता है। वास्तविकता यह है कि ससार के पदार्थ कुछ और हैं और वह उनसे सर्वथा भिन्न कुछ और है, और वह जिस वाहन को चला रहा है वह उससे सर्वथा भिन्न पदार्थ है। यदि चालक यह समझने लगे कि वह वाहन ही है या दूसरे शब्दों में उससे एकरूपता स्थापित कर ले और अपने अस्तित्व की वास्तविकता को भूल जाये तो वह चेतन होता हुआ जड़ में प्रवृत्ति के कारण जड़ता की ओर बढ़ेगा, उसकी बुद्धि जड़ हो जायेगी और जिसका परिणाम होगा वाहन की दुर्घटना। इस दुर्घटना में वाहन तो बरूनाचर होगा ही साथ-साथ वह भी मृत्यु का शिकार बन जायेगा। इसी प्रकार चेतन-जीव, जो शरीर रूपी गाड़ी को चलाता है, यदि भ्रान्तिवश या अज्ञानवश यह समझने लगेगा कि वह शरीर ही है, शरीर से भिन्न उसकी कोई सत्ता नहीं है तो वह अपने शरीर को तो दुर्घटनाग्रस्त करेगा ही और साथ-साथ स्वयं भी अनन्तकाल तक जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा हुआ अनेक प्रकार के नारकीय क्लेश भोगता रहेगा। क्लेश भोगना कभी भी जीव को रुचिकर नहीं है और यही कारण है कि कोई भी ससार का प्राणी दुःख नहीं चाहता, सुख का अभिलाषी है। दुःख दुष्कर्मों का परिणाम है और दुष्कर्म अज्ञान और मिथ्याज्ञान का परिणाम है। अज्ञान और मिथ्याज्ञान की निवृत्ति तभी हो सकती है जब जीव अपने चेतनत्व को ससार के सब पदार्थों से भिन्न समझे। इस भिन्नता का या अन्यत्व का पुनः पुनः जीव द्वारा चिन्तन करना ही अन्यत्व की भावना है।

६. अशुचि भावना : मानव मन में स्वाभाविकी काम-प्रवृत्ति को रोकने के लिये इन्द्रियो पर विजय पाने के लिये, ज्ञान-विषयक एकाग्रता को स्थिर रखने के लिये, ससार के मनोहर एवं प्रलोभनीय विषयों से मन को मोड़ने के लिये, कुमार्ग के कुत्सित गर्त में गिरने से जीव को बचाने के लिये, आत्म-कल्याण निमित्त वीतरागता की अभिवृद्धि के लिये, परमार्थ ज्ञान के सचय की समृद्धि के लिये, निश्चेयस्-प्रशस्त-

पथ पर बिना किसी रुकावट के अबाध गति से चलने के लिये, जीव की अज्ञानजन्य भावना को अभिभूत करने के लिये, जीव की प्रच्छन्न मानसिक दुर्बलता को शक्ति प्रदान करने के लिये और जीव को आध्यात्मिकता के उच्च धरातल पर पहुँचाने के लिये ससार के प्रायः सभी धर्म-गुरुओं ने और धर्म विधि-विधान के विशेषज्ञ आचार्यों ने अज्ञान-वश पापाचरण के आधारभूत इस मानव कलेवर की निन्दा की है। किसी विद्वान् ने उक्त सत्य की पुष्टि करते हुए कहा है

सर्वाशुचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः ।

शरीरकस्यापि कृते मूढा पापानि कुर्वते ॥

नागानन्दम्, ४।७

अर्थात्—सब प्रकार की अपवित्रता के घर, किये उपकार को न जानने वाले, नाशवान् इस शरीर के लिये ससार के मूर्ख लोग बड़े-बड़े पाप किया करते हैं।

इस प्रकार की भावना से मानव-मन में जो शरीर के प्रति मोह है वह नष्ट हो जाता है एवं जिसके परिणामस्वरूप वैराग्य की ओर प्रवृत्ति बढ़ती है। इसी का नाम अशुचि-भावना है।

७ आस्रव भावना 'आस्रव' शब्द जैन धर्म ग्रन्थों का पारिभाषिक शब्द है। समवायाग सूत्र के पाचवे समवाय के अनुसार आत्मा में कर्मों के अनुसार और उनके आने के कारण को आस्रव नाम से पुकारा जाता है। मन, वचन और काय की सभी प्रवृत्तियाँ, जिनके द्वारा कर्म आत्मा की ओर आकर्षित होते रहते हैं, आस्रव हैं। जब तक उनका भलीभाँति ज्ञान न हो जाये तब तक उनका निरोध संभव नहीं है। आस्रव ही वास्तव में जीव के कर्मबन्धन का कारण होता है। दूसरे शब्दों में आस्रव को आत्मा की नगरी में प्रविष्ट होने के लिये प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। साधना के पथ पर अग्रसर होने वाले मुमुक्षु जीव के लिये यह परमावश्यक है कि उसे उन सभी प्रवृत्तियों का ज्ञान हो जिनके कारण से कर्म आत्मा में प्रवेश पाते हैं। आस्रव को जन्म देने वाली जीव की वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ इतनी अधिक हैं कि उनकी गणना करना संभव नहीं है। तो भी साधकों की और जिज्ञासुओं की सुविधा के लिये जैन आचार्यों ने मूलरूप में उनकी संख्या पाँच बताई है।

- १—मिथ्यात्व—विपरीत श्रद्धा रखना ।
- २—अविरति—अहिंसा, सत्य आदि से ।
- ३—प्रमाद—उपादेय अनुष्ठान में अनादर की भावना ।
- ४—कषाय—क्रोध, मान, माया, लोभ ।
- ५—योग—मन, वचन और काया का व्यापार ।

उक्त वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ दुःख को जन्म देने वाली हैं । राग द्वेष, अज्ञान, मोह, हिंसा, असत्य, असन्तोष, प्रमाद, कषाय—आदि किस प्रकार आत्मा को कर्मों से लिप्त, क्लृप्त और दूषित कर देते हैं—इस प्रकार के चिन्तन को 'आस्रव भावना' कहते हैं ।

८. सवर भावना साधक मुनि जब कर्मों के आस्रव के कारणों को भलीभाँति पहचान लेता है तो वह उनसे छुटकारा पाने के लिये उनसे विपरीत वृत्तियों का सहारा लेता है । ऐमा करने से आस्रव का निरोध हो जाता है । इस आस्रव के निरोध को ही सवर कहते हैं । आगम के शब्दों में

पिहियवयच्छिदे पुण जीवे निरुद्धासवे
असबलचरिते ।

उत्तराध्ययन, २६।११

विपरीत वृत्तियों का अवलम्बन साधक की इस प्रकार सहायता करता है कि जब साधक यथार्थ में श्रद्धानिष्ठ बन जाता है तो मिथ्यात्वजन्य आस्रव का निरोध हो जाता है । जब वह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पाँचों महाव्रतों का आचरण करने लगता है तो अविरतिजन्य आस्रव रुक जाता है । शास्त्रविहित अप्रमत्त अवस्था की व्यवस्था स्वीकार करने से प्रमाद-जन्य आस्रव निरुद्ध हो जाता है । वीतरागता की उच्च भूमि पर आरुढ़ होने से कषायो—क्रोध, मान, माया, और लोभ से उत्पन्न होने वाला आस्रव रुक जाता है और जब पूर्ण आत्मनिष्ठा की उपलब्धि हो जाती है तो योगजन्य आस्रव का निरोध स्वतः हो जाता है ।

इसके अतिरिक्त मन, वचन और काय की सभी प्रकार की अप्रवृत्त क्रियाओं को रोकने से, विवेकपूर्ण प्रवृत्ति के पालन से, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि धर्म के दशलक्षणों को जीवन में उतारने से, अन्तःकरण में सच्ची वीतरागता की भावना के जागृत करने से और

पथ पर बिना किसी रुकावट के अवाध गति से चलने के लिये, जीव की अज्ञानजन्य भावना को अभिभूत करने के लिये, जीव की प्रच्छन्न मानसिक दुर्बलता को शक्ति प्रदान करने के लिये और जीव को आध्यात्मिकता के उच्च धरातल पर पहुँचाने के लिये ससार के प्रायः सभी धर्म-गुरुओं ने और धर्म विधि-विधान के विशेषज्ञ आचार्यों ने अज्ञान-वश पापाचरण के आधारभूत इस मानव कलेवर की निन्दा की है। किसी विद्वान् ने उक्त सत्य की पुष्टि करते हुए कहा है

सर्वाशुचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिन ।

शरीरकस्यापि कृते मूढा पापानि कुर्वते ॥

नागानन्दम्, ४।७

अर्थात्—सब प्रकार की अपवित्रता के घर, किये उपकार को न जानने वाले, नाशवान् इस शरीर के लिये ससार के मूर्ख लोग बड़े-बड़े पाप किया करते हैं।

इस प्रकार की भावना से मानव-मन में जो शरीर के प्रति मोह है वह नष्ट हो जाता है एवं जिसके परिणामस्वरूप वैराग्य की ओर प्रवृत्ति बढ़ती है। इसी का नाम अशुचि-भावना है।

७. आस्रव भावना 'आस्रव' शब्द जैन धर्म ग्रन्थों का पारिभाषिक शब्द है। समवायाग सूत्र के पाचवे समवाय के अनुसार आत्मा में कर्मों के अनुसार और उनके आने के कारण को आस्रव नाम से पुकारा जाता है। मन, वचन और काय की सभी प्रवृत्तियाँ, जिनके द्वारा कर्म आत्मा की ओर आकर्षित होते रहते हैं, आस्रव हैं। जब तक उनका भलीभाँति ज्ञान न हो जाये तब तक उनका निरोध संभव नहीं है। आस्रव ही वास्तव में जीव के कर्मबन्धन का कारण होता है। दूसरे शब्दों में आस्रव को आत्मा की नगरी में प्रविष्ट होने के लिये प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। साधना के पथ पर अग्रसर होने वाले मुमुक्षु जीव के लिये यह परमावश्यक है कि उसे उन सभी प्रवृत्तियों का ज्ञान हो जिनके कारण से कर्म आत्मा में प्रवेश पाते हैं। आस्रव को जन्म देने वाली जीव की वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ इतनी अधिक हैं कि उनकी गणना करना संभव नहीं है। तो भी साधकों की और जिज्ञासुओं की सुविधा के लिये जैन आचार्यों ने मूलरूप में उनकी संख्या पाँच बताई है

- १—मिथ्यात्व—विपरीत श्रद्धा रखना ।
- २—अविरति—अहिंसा, सत्य आदि से ।
- ३—प्रमाद—उपादेय अनुष्ठान में अनादर की भावना ।
- ४—कषाय—क्रोध, मान, माया, लोभ ।
- ५—योग—मन, वचन और काया का व्यापार ।

उक्त वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ दुःख को जन्म देने वाली हैं । राग द्वेष, अज्ञान, मोह, हिंसा, असत्य, असन्तोष, प्रमाद, कषाय—आदि किस प्रकार आत्मा को कर्मों से लिप्त, कलुषित और दूषित कर देते हैं—इस प्रकार के चिन्तन को 'आस्रव भावना' कहते हैं ।

८. सवर भावना साधक मुनि जब कर्मों के आस्रव के कारणों को भलीभाँति पहचान लेता है तो वह उनसे छुटकारा पाने के लिये उनसे विपरीत वृत्तियों का सहारा लेता है । ऐसा करने से आस्रव का निरोध हो जाता है । इस आस्रव के निरोध को ही सवर कहते हैं । आगम के शब्दों में

विहिषवयच्छिद्दे पुण जीवे निरुद्धासवे
असबलचरिते ।

उत्तराध्ययन, २६।११

विपरीत वृत्तियों का अवलम्बन साधक की इस प्रकार सहायता करता है कि जब साधक यथार्थ में श्रद्धानिष्ठ बन जाता है तो मिथ्यात्वजन्य आस्रव का निरोध हो जाता है । जब वह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पाँचों महाव्रतों का आचरण करने लगता है तो अविरतिजन्य आस्रव रुक जाता है । शास्त्रविहित अप्रमत्त अवस्था की व्यवस्था स्वीकार करने से प्रमाद-जन्य आस्रव निरुद्ध हो जाता है । वीतरागता की उच्च भूमि पर आरूढ़ होने से कषायो—क्रोध, मान, माया, और लोभ से उत्पन्न होने वाला आस्रव रुक जाता है और जब पूर्ण आत्मनिष्ठा की उपलब्धि हो जाती है तो योगजन्य आस्रव का निरोध स्वतः हो जाता है ।

इसके अतिरिक्त मन, वचन और काय की सभी प्रकार की अप्रगण्य क्रियाओं को रोकने से, विवेकपूर्ण प्रवृत्ति के पालन से, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि धर्म के दशलक्षणों को जीवन में उतारने से, अन्तःकरण में सच्ची वीतरागता की भावना के जागृत करने से और

सम्यक् चरित्र का आचरण करने से भी कर्मास्रव का निरोध हो जाता है ।

चाहे कोई कितना ही उच्च कोटि का साधक क्यों न हो, योग क्रिया का पूर्ण रूपेण निरोध करना उसके लिये भी संभव नहीं है । चलना-फिरना, उठना-बैठना, खाना-पीना, वार्तालाप करना, पढ़ना-पढ़ाना, प्रवचन देना आदि-आदि सभी क्रियाएँ साधक के लिये भी अनिवार्य हैं । जैन धर्म इन सब क्रियाओं का निषेध नहीं करता किन्तु उसका केवल यह कहना है कि इन क्रियाओं के पीछे यदि अविवेक काम करता है तो ये सब क्रियाएँ आस्रव हैं किन्तु यदि इनके पीछे विवेक हो तो ये सब क्रियाएँ सवर हैं ।

कर्मबन्ध के कारणों के निरोध के इस चिन्तन को 'सवर भावना' कहते हैं ।

६ निर्जरा भावना नवीन आने वाले कर्मों का रुक जाना 'सवर' है किन्तु मात्र सवर से साधक मोक्ष प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता । एक नौका का उदाहरण इस भाव को और स्पष्ट कर देगा । किसी नदी में कोई नौका तैर रही है । उसमें अचानक ही कारणवश छिद्र हो जाए तो उन छिद्रों द्वारा नौका में पानी का आ जाना आस्रव है, छिद्रों को बन्द करके यदि पानी के आगमन को रोक दिया जाये तो वह सवर है, परन्तु जो पानी नौका में प्रविष्ट हो चुका है उसे भी तो उलीच कर बाहर फेंकना होगा, नौका की एव उसमें बैठे प्राणियों की रक्षा के लिये । यह पानी को बाहर निकाल कर फेंक देना ही 'निर्जरा' है । आगमकार इस सत्य की पुष्टि करते हुए कहते हैं—

जहा महत्तलायस्स सन्निच्छे जलागमे ।

उस्सिचणाए तवणाए कमेण सोसणा भवे ॥

उत्तराध्ययन, ३०।५

अर्थात्—बड़े जलाशय में रुके हुए जल का तो उलीचने से या सूर्य की गर्मी से ही शोषण हो सकता है । ठीक इसी प्रकार जो सचित्त कर्म अवशिष्ट है उनका भी साधक के लिये तपश्चर्या द्वारा क्षय करना होता है । निर्जरा का अर्थ है जर्जरित कर देना अर्थात् पूर्ववद्ध कर्मों को ऐसे ही भाड देना जैसे हम वस्त्र की धूल को भाड देते हैं ।

इस कर्म निर्जरा के आचार्यों ने दो भेद किये हैं

१—औपक्रमिक निर्जरा ।

२—अनौपक्रमिक निर्जरा ।

किसी कर्म के परिपाक होने से पहले ही यदि साधक अपनी तपश्चर्या द्वारा उस कर्म को उदय में लाकर क्षय कर देता है तो वह औपक्रमिक निर्जरा कहलाती है किन्तु यदि नियत अवधि में कर्म उदय होकर मिट जाते हैं तो वह अनौपक्रमिक निर्जरा कहलाती है ।

साधक सवर द्वारा नवीन कर्मों के आलव को रोक देता है और तपश्चर्या द्वारा अर्जित कर्मों का क्षय करके पूर्ण-रूपेण निष्कर्म होकर मोक्षपथ की ओर बढ़ता है । परन्तु यह तपश्चर्या या साधना कोई सरल काम नहीं है । इसके लिये साधक को ससार के सभी पदार्थों के प्रति, यहाँ तक कि अपनी देह के प्रति भी पूर्ण अनासक्ति रखनी पड़ती है । इस अनासक्ति योग के परिणामस्वरूप साधक अविपाक निर्जरा के अमूल्य तत्व की उपलब्धि में सफल होता है । इस तत्व की शक्ति से वह कोटि-कोटि कर्मों के फल भोगे बिना ही एक क्षण में नष्ट कर देता है । इस प्रकार से साधक का जीव ससार में और देह में रहते हुए ऐसे अलिप्त रहता है—दोनों से—जैसे आग, पानी और कर्दम में पड़ा हुआ सोना अपने स्वरूप में शुद्ध बना रहता है ।

इस प्रकार बन्धे हुए कर्मों को किस साधना द्वारा या प्रक्रिया द्वारा नष्ट कर देना—इस प्रकार की चिन्तन धारा को निर्जरा भावना कहा जाता है ।

१०. लोक भावना जैन शास्त्रों में लोक को पुरुषाकार माना गया है । यह लोक धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय एवं जीवास्तिकाय—इन छह द्रव्यों का भाजन है । इसका विस्तार चतुर्दश रज्ज्वात्मक है । ऊर्ध्व, मध्य और अध — ये तीन विभाग हैं इसके । यह आत्मा इस लोक में अनादिकाल से जन्म-मरण करता आ रहा है । लोक का एक आकाश-प्रदेश जितना भी ऐसा स्थान नहीं है, जिसमें जीव ने अनन्तवार जन्म-मरण ग्रहण नहीं किये हों । पुरुषाकार लोक के इस स्वरूप का चिन्तन करना लोक भावना है ।

११. बोधि दुर्लभ भावना जिसके द्वारा आत्मा ऊर्ध्वगामी बनता

है, समार मे सार क्या है और असार क्या है—इसके विवेक की उपलब्धि जिससे प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से जीवन मोक्ष की प्राप्ति की सामर्थ्य प्राप्त करता है, वह ज्ञान 'बोधिज्ञान' के नाम से अभिव्यक्त किया जाता है। वह बड़ा ही दुर्लभ माना जाता है। उसकी दुर्लभता का चिन्तन करना 'बोधि-दुर्लभ' भावना है।

१२. धर्म भावना धर्म के स्वरूप का, धर्म की महानता का, धर्म की उत्तमता का, धर्म के प्रशस्त प्रभाव का, धर्म को उपादेयता का, धर्म के शुभ परिणाम का, आत्म कल्याण के लिये धर्म की आराधना का और धर्माचरण से मानव जीवन की सफलता का चिन्तन करना धर्म भावना कहलाती है।

चार भावनाएँ

जैन मुनि के जीवन को आध्यात्मिकता के उच्च धरातल पर पहुँचाने के लिये, इन बारह भावनाओं के अतिरिक्त चार भावनाएँ और भी हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है

१—मैत्री भावना,

२—प्रमोद भावना,

३—करुणा भावना, और

४—मध्यस्थ भावना।

१. मैत्री भावना अहिंसा महाव्रत के पालन के लिये यह परमावश्यक है कि साधक के मन में प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना हो। दूसरे प्राणियों के प्रति आत्मीयता की भावना, उनके सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होने की भावना को मैत्री भावना कहते हैं। इस प्रकार की भावना की अन्तःकरण में स्थापना होने के पश्चात् मानव, दूसरे किसी प्राणी को दुःख पहुँचाना तो दरकिनारा, दूसरे के दुःख को अपना दुःख समझकर व्याकुल हो उठता है और उसको उस कष्ट से मुक्त कराने के लिये कोई प्रयत्न वाकी नहीं रहता। जीव का भाव जब मैत्री भावना से पावन हो उठता है तो सहसा उसके मन के उद्गार इन शब्दों में अभिव्यक्त होने लगते हैं—

मिस्ती में सब्ब भूएनु,

वैर मज्झ ण केणई।

अर्थात्—ससार के सभी प्राणियों के प्रति मेरी मित्रता है, मेरा शत्रु तो कोई है ही नहीं।

इस प्रकार की मैत्री भावना का साधक के अन्तःकरण में विकास होने से उसकी आत्मा में विश्व के प्राणिमात्र के प्रति समता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे-जैसे समता का विकास होता जाता है, वैसे-वैसे जीव में राग-द्वेष के भाव नष्ट होते जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह आध्यात्मिक ज्ञान की उस उच्च भूमिका पर पहुँच जाता है जहाँ पहुँच कर उसे प्राणिमात्र में आत्मदर्शन होने लगता है। इस स्थिति में पहुँचे हुए साधक या जैनमुनि के अन्तःकरण में हिंसा की भावना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अहिंसा के सिद्धान्त को प्रमुख मानने वाले श्रमण धर्म की और श्रमण कर्म की मैत्री भावना रीढ़ की हड्डी है।

२. प्रमोद भावना गुणवान् व्यक्तियों को देखकर मन में प्रसन्नता का अनुभव करना 'प्रमोद भावना' कहलाती है। प्रायः लोक में ऐसा देखा जाता है कि गुणवान् को देखकर गुणवान् ही प्रसन्न होते हैं। ईर्ष्यालु गुणवानो को देखकर दुखी हो जाते हैं। किसी विद्वान् का कथन है

मान्या एव हि मान्यानां मानं कुर्वन्ति नेतरे ।

शम्भुर्विभति सूर्वेन्दु स्वर्भानुस्तं जिघृक्षति ॥

सु०२०भा०, पृष्ठ ४५, श्लो० १७

अर्थात्—जो स्वयं गण्यमान्य है वे ही सम्मानयोग्य गुणिजनों का सम्मान करते हैं दूसरे नहीं। भगवान् शिव तो चन्द्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और राहु उसको पकड़ कर खा जाना चाहता है।

ससार में गिव और चन्द्र कम हैं, राहुओं की सख्या अधिक है। राहु के समान ससार के ईर्ष्यालु जीव दूसरों के यश को, समृद्धि को, और सम्मान को सहन नहीं कर सकते। किसी कवि के शब्दों में

परवृद्धिभिराहितव्यथ स्फुटनिभिन्नदुराशयोऽधम ।

शिशुपालवधम्, १६।२३

अर्थात्—दूसरों को समृद्ध होते देखकर दुष्टों का हृदय फटने लगता है।

गार्ग्य धर पट्टिति में पुरुषों की चार प्रकार की विधाओं का निर्देश है

एके सत्पुरुषा परार्थघटका स्वार्थं परित्यज्य ये,
 सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभूत स्वार्थाविरोधेन ये ।
 तेऽमी मानुषराक्षसा परहित स्वार्थाय निघ्नन्ति ये,
 ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥

शाङ्गधर पद्धति, ४६५

अर्थात्—एक प्रकार के तो वे सत्पुरुष होते हैं जो अपने स्वार्थ का परित्याग करके दूसरो का भला करते हैं। दूसरी कोटि के वे सामान्य पुरुष होते हैं जो दूसरो का भला अपने स्वार्थ की हानि न होने पर ही करते हैं। तीसरे प्रकार के वे मनुष्य रूपी राक्षस होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिये दूसरो के हित को हानि पहुँचाते हैं। अपना कोई स्वार्थ सिद्ध न होने पर भी जो दूसरो के हित को हानि पहुँचाते हैं, ऐसे चौथी कोटि के पुरुषों का क्या नाम दिया जाये, यह समझ में नहीं आता।

तीसरी और चौथी कोटि के लोगो की ससार में कोई कमी नहीं जो दूसरो की सम्पन्नता को देखकर जला करते हैं और उनको हानि पहुँचाना चाहते हैं। इस प्रकार की ईर्ष्या का सद्भाव साधक के लिये घातक है। उसे इससे मुक्त रखने में लिये ही प्रमोद की भावना का विधान है। दूसरो को समुन्नत अवस्था में देखकर साधक को उल्लास से भर जाना चाहिये। जब तक जीव में ईर्ष्या की भावना का नाश नहीं हो जाता तब तक उसमें अहिंसा आदि महाव्रत टिक नहीं सकते, इसलिये प्रमोद की भावना का साधक में होना परमावश्यक है।

३. कारुण्य भावना किसी वेदनाग्रस्त प्राणी को देखकर उसके प्रति अनुकम्पा जागृत होना और उसके दुःख का निवारण करने के लिये भरसक प्रयत्न करना 'करुणा भावना' है। जीव में इस प्रकार की भावना के सजीव होने के परिणामस्वरूप वह ससार में किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचाना नहीं चाहेगा। किसी और ने भी यदि किसी को कष्ट पहुँचाया हो तो वह उसका निवारण करने का प्रयत्न करेगा। कारुण्य की भावना के प्रभाव से भी अहिंसादि महाव्रतों का साधक सरलता से पालन कर सकता है।

४. मध्यस्थ भावना ऐसा व्यक्ति जिससे अपने विचार मेल न खाते हो, जो सत् शिक्षा देने पर भी न समझता हो, जिसको सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न फलीभूत होता दिखाई न दे रहा हो, उसके प्रति

मध्यस्थ भाव रखना—मध्यस्थ भावना है। किसी आचार्य ने इन चारों भावनाओं को बड़े ही सुन्दर ढंग से एक सूत्र में इस प्रकार ग्रथित किया है

सत्त्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोद,

क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।

मध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तौ,

सदा ममात्मा विदधातु देव ॥

—आचार्य अभित गति, परमात्म षट्त्रिंशिका,

अर्थात्—हे प्रभो ! मैं सदा विश्व के प्राणिमात्र के प्रति मैत्री की भावना, गुणवान् प्राणियों के प्रति मन में उल्लास, दुःख से पीड़ित जीवों के प्रति अनुकम्पा की भावना, अपने से विपरीत आचरण करने वाले के प्रति मध्यस्थ भावना, रखता रहूँ ।

दशविधधर्म विवरण

अपने ही विविध कर्मों के आवरण के कारण आत्मा जन्म-मृत्यु के चक्र में पड़कर अनेक प्रकार के दुःख भोगता रहता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक वह अपने शुद्ध स्वरूप को जान नहीं लेता, पहचान नहीं लेता। वास्तव में जन्म लेना और मरना आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो अमर-तत्त्व है। मरना उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति से सर्वथा विपरीत है। यही कारण है कि वह मरना नहीं चाहता, मृत्यु से भयभीत हो जाता है। वह तो सदा जीना चाहता है, जो इस शरीर द्वारा संभव नहीं है। जो शरीर स्वयं नाशवान् है वह आत्मा को अमरता कैसे प्रदान कर सकता है ? मानवात्मा विश्व के अन्य योनियों में उत्पन्न होने वाले जीव-जन्तुओं के समान अप्रबुद्ध नहीं है। वह विवेकशील प्राणी है, उसका विवेक समय-समय पर जागृत होता रहता है। उस विवेक के कारण वह वर्तमान की परिस्थितियों की चिन्ता तो करता ही है किन्तु साथ-साथ भविष्य के जीवन की चिन्ता भी उसके मानस पटल पर अंकित होती रहती है। वह भलीभाँति जानता है कि उसका शरीर नाशवान् है, वह उसमें रहता हुआ अमर नहीं बन सकता। यह जानते हुए भी वह अमरत्व की भावना को छोड़ नहीं सकता। छोड़े कैसे, अमरता उसका वास्तविक स्वरूप जो ठहरा। अज्ञान के आवरण के कारण वह अमरता का नहीं मार्ग न पाकर अमर होने के सासारिक मार्ग अपनाता है।

कभी वह असख्य धनराशि खर्च करके अपने नाम से स्मारक खड़े करके अमर होने का प्रयत्न करता है, कभी वह तीर्थों पर विशाल धर्मशालाएँ बनवाकर अपने नाम पर अमरता की छाप लगाने का प्रयास करता है, कभी वह विशाल मन्दिरों का निर्माण करके अपने नाम को रोशन करता हुआ अमर बनना चाहता है, कभी भिखारियों में अन्न वस्त्र बाँटकर अपने नाम के पूर्व दानवीर की उपाधि लगाकर अमर बनने की भावना व्यक्त करता है। कभी नई-नई शिक्षण संस्थाएँ और चिकित्सालय खोलकर अमर बनने की तृष्णा की पूर्ति करना चाहता है और कभी अनेक तीर्थों में गोते लगाकर और यह कल्पना कर कि उसके सारे पाप धुल गये हैं, अमर लोक पहुँचने का प्रमाण-पत्र पाकर अमरता की इच्छा रखता है। यद्यपि उक्त सासारिक साधनों द्वारा वह अमरता प्राप्त नहीं कर सकता किन्तु जीव में जो अमरत्व का बीज है उसकी अभिव्यक्ति उसके प्रयत्न में स्पष्ट परिलक्षित होती है। अज्ञानवश जीव देख नहीं पाता कि वास्तव में उसे अमरत्व प्रदान करने की शक्ति कहीं बाह्य जगत् में नहीं है, वह तो उसके अन्दर ही विद्यमान है। अमरत्व प्रदान करने की शक्ति तो कर्म में है जिसका करने वाला वह स्वयं है। जैन शास्त्रों में दश प्रकार के धर्मों का विधान किया है जिनके निष्पादन से आत्मा अमरता की सोपान पर आरोहण हो सकता है। जैन मुनि के लिये इन धर्मों का पालन निताता-वश्यक माना गया है।

१. क्षमाधर्म : अहिंसा महाव्रत का 'क्षमा' को एक अंग ही मानना चाहिये। अपराधी के अपराध को क्षमा करने से और अपने अपराध के लिये क्षमा याचना करने से आत्मा विकारहीन एवं पावन बनता है। जैन मुनि को तो क्षमा धर्म का पालन बड़ी दृढ़ता से करना पड़ता है। उसके लिए तो आगम का विधान है कि यदि उससे कोई अपराध हो जाये तो वह अपने सब काम छोड़कर उस व्यक्ति से क्षमा याचना करे जिसका उसने अपराध किया हो। आहार, गौच, स्वाध्याय सभी छोड़कर उसे सर्वप्रथम क्षमा मागनी चाहिये। तीर्थंकरों और आचार्यों के इस कठिन विधान के परिणामस्वरूप ही केवल साधुओं में नहीं किन्तु श्रावकों में भी क्षमा मागने की परिपाटी चिरकाल से अबाध-गति से चली आ रही है। श्रमण धर्म का सबसे बड़ा पर्व 'पर्युपण'

के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें साधु और श्रावक दोनों विग्व के प्राणि-मात्र से ज्ञात और अज्ञात रूप में किये गये अपराध के लिये क्षमा-याचना करते हैं। जो व्यक्ति किये गये अपराध के लिये क्षमा प्रार्थना करता है, उसका अर्थ है कि वह अपराधजन्य पाप या दोष के कालुष्य को भलीभाँति जानता है। उसका यह कालुष्य ज्ञान उसको निश्चित रूप से आगे के लिए अपराध करने को रोकेगा। जिसके फलस्वरूप वह जीवन की उस उच्च अवस्था में पहुँच जायेगा, जहाँ पहुँच कर वह सर्वथा अपराध करने की प्रवृत्ति से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। अपराध की निवृत्ति से मोक्ष का मार्ग सुगम हो जायेगा।

२. मार्दव धर्म : हृदय के कोमल एवं नम्रतापूर्ण व्यवहार को मार्दव धर्म कहते हैं। विनय मार्दव की आधार गिला है। जैन धर्म को विनय मूलक ही माना गया है

धम्मस्स विणओ मूलं ।

अर्थात्—धर्म का मूल विनय की भावना है। इस मार्दव धर्म की साधना के लिये जैन साधु के लिये यह शास्त्र में विधान है कि वह जाति, कुल, धन, ऐश्वर्य, बुद्धि, बल, अधिकार आदि सभी प्रकार के मदो का त्याग करे। इनका मद अपने से छोटे के प्रति हीनता की भावना को जन्म देता है। हीनता की दृष्टि से समता की भावना नष्ट होने लगती है, जो साधु की साधना के लिये बड़ी घातक है। अतएव जैन मुनि को चाहिये कि वह सब प्रकार के मदो का त्याग करके मार्दव धर्म का आचरण करे।

३. आर्जव धर्म आर्जव का अर्थ है 'ऋजुता—सरलता की भावना।' आर्जव का विपरीतार्थक शब्द है कुटिलता। जहाँ कुटिलता रहेगी वहाँ आर्जव धर्म नहीं रह सकता। छल, कपट, प्रपञ्च और पाखण्ड—ये सब कुटिलता की सन्तान हैं। आर्जव धर्म की साधना के लिये कुटिलता तथा उसके सारे परिवार का जैन साधक को त्याग करना होता है। ससार के दैनिक जीवन के लिये तो आर्जव धर्म उपादेय है ही किन्तु धार्मिक जीवन के लिये तो इसका महत्व और भी अधिक है। आर्जव धर्म को अन्तःकरण में उतारने से मानव की बुद्धि निर्मल होती है। बुद्धि की यह निर्मलता ही सत्य को ग्रहण करने में समर्थ होती है। साधक सत्य का उपासक है, इसलिये आर्जव धर्म का

पालन करना उसके लिये नितान्तावश्यक है ।

४. शौच धर्म : जैन मुनि के लिये लोभ का त्याग करना भी परमावश्यक है । इस लोभ के त्याग का ही दूसरा नाम शौच धर्म है । तुच्छ से तुच्छ वस्तु का लोभ भी उसे त्याग देना चाहिये । लोभ करने से सद्गुणों की हानि होती है, इस कारण मुनि के लिये यह आवश्यक है कि वह शौच धर्म का पालन करे ।

५. सत्य धर्म सत्य की गणना तो पाच महाव्रतों में की जा चुकी है फिर भी दशविध धर्मों में सत्य की गणना सत्य की महानता को और विशिष्टता को प्रकट करती है । सत्य वास्तव में महान् है और यही कारण है कि जैन शास्त्रों में सत्य की महिमा का बड़ा बखान है । यहां तक कि सत्य को साक्षात् भगवान् कहा है—

त सच्च भगवं ।

प्रश्न व्याकरण, २।२

सत्य को ससार का सारभूत तत्व माना है ।

वही०

सत्य को महासागर से भी गभीर कहा है, मेरु पर्वत से भी अधिक स्थिर रहने वाला बताया है, चन्द्र मण्डल से भी अधिक सौम्य कहा है, सूर्य मण्डल से भी अधिक तेजस्वी माना है, गरुत् कालीन आकाश से भी अधिक निर्मल कहा है और गन्धमादन पर्वत से भी अधिक सौरभमय बताया है ।

६ सयम धर्म मानसिक दुष्प्रवृत्तियों पर, अशुभ कामनाओं पर और प्रलोभनीय ससार के विषयों की ओर आकर्षित होने वाली इन्द्रियों पर अकुश रखने को सयम धर्म कहते हैं । सयम की महानता का भी शास्त्रों में बड़ा वर्णन मिलता है ।

सूयगङ्गाङ्ग सूत्र के अनुसार •

जहा कुम्मे सअङ्गाइ, सए देहे समाहरे ।

एव पावाइ मेहावी, अज्भप्पेण समाहरे ॥

सूत्रकृताङ्ग, १।८।१६

अर्थात्—कछुआ जिस प्रकार अपने अंगों को अन्दर में समेट कर खतरे से बाहर हो जाता है, वैसे ही साधक भी अध्यात्मयोग के द्वारा

अन्तर्मुख होकर अपने को पापवृत्तियों से सुरक्षित रखे ।

और भी .

जाउ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी ।

जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी ॥

उत्तराध्ययन, २३।७१

अर्थात्—जिस नौका मे छिद्र है वह नदी के पार नहीं पहुच सकती किन्तु जो नौका छिद्रो से रहित है वही पार पहुच सकती है । असयम छिद्र है, उन छिद्रो को रोक देना सयम है । साराश यह है कि सयमी आत्मा ही ससार रूपी नदी को पार कर सकता है ।

इस सयम को चार प्रकार का माना है

चडविवहे संजमे—

मणसंजमे, वइसंजमे, कायसंजमे,

उवगरणसंजमे ।

स्थानांगसूत्र, ४।२

अर्थात्—मन का सयम, वाणी का सयम, शरीर का सयम और उपकरण-सामग्री का सयम, ये चार प्रकार के सयम होते हैं ।

इन चारो प्रकार के सयमो का पालन करना सयमधर्म कहलाता है, जिसका पालन करना प्रत्येक जैन साधु का परम कर्तव्य है । जैन धर्म के अनुसार कामनाएँ आकाश के समान अनन्त हैं, जिसने भी इन पर नियन्त्रण कर लिया, उसने समझो अपने सब दुखो का अन्त कर दिया ।

७ तप धर्म तप धर्म की गणना अहिंसा और सयम के साथ की गई है और इसे भी अहिंसा और सयम के समान उत्कृष्ट धर्म कहा है और यह भी कहा गया है कि तप धर्म का पालन करने वाले को तो देवता भी नमस्कार करते हैं । तप के द्वारा ही साधक अपने कर्मों का क्षय करके मोक्षपथगामी बनता है । तप को जैनागमो मे उस अग्नि का रूप दिया है जिसमे जलकर कर्म भस्म हो जाते हैं

तवो जोई जीवो जोई ठाण, जोगा सुया सरीर कारिसण ।

कम्मेहा सजमजोगसती, होमं हुणामि इसिण पसत्थ ॥

उत्तराध्ययन, १२।४४

अर्थात्—तप ज्योति-अग्नि है। जोव ज्योति-स्थान है। मन, वचन और काया के योग सुवा—आहुति देने की कडछी है। शरीर कारीपाग-अग्नि प्रज्वलित करने का साधन है। धर्म जलाया जाने वाला ईधन है। सयमयोग शान्तिपाठ है। मै इस प्रकार का यज्ञ-होम करता हूँ, जिसे ऋषियो ने श्रेष्ठ बताया है।

और शास्त्र मे यह भी कहा है

भवकोड़ी—संचयं कम्मं तवसा निज्जरिज्झई ।

वहो, ३०।६

अर्थात्—करोडो भवो के किये हुए कर्म भी तप की अग्नि से नष्ट हो जाते हैं।

तप का मूल धैर्य है

तवस्स मूलं धिती ।

निशीथचूर्णि, ८४

मुनि को चाहिये कि वह अपने कर्मों की निर्जरा के लिये तपश्चर्या के समय अनेक विघ्नबाधाओं के आने पर भी अपने मन की धैर्य शक्ति को न खोए और अपनी दृढता और स्थिरता बनाये रखे।

भारत की कतिपय सस्कृतियों मे आत्म-कल्याण के लिये बाह्य तपश्चर्या के प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है। ग्रीष्म ऋतु मे चारों ओर अग्नि जलाकर बीच के रिक्त स्थान मे बैठ जाना, हेमन्त ऋतु मे जल मे खड़े हो जाना, काटो पर लेट जाना, धूनी तपना, एक पैर के बल पर खड़ा होजाना आदि आदि अनेक प्रकार से काया को क्लेश देकर आत्मोद्धार की साधना की जाती है। इन तपश्चर्या की बाह्य क्रियाओं मे आत्मा के गुण-दोषों से विशेष सम्बन्ध नहीं है। जैन सस्कृति मे तो उसी तो तप माना है जिससे आत्मा के गुणों का पोषण होता हो। जैन ग्रन्थों मे तप को दो भागों मे बाटा है बाह्य तप और आभ्यन्तर तप। एकाशना, बेला, तेला आदि उपवास करना और अधिक प्रिय रसों का या कुछ वस्तुओं के प्रयोग का सदा के लिये त्याग कर देना आदि बाह्य तप है और स्वीकृत अपराधों के लिये क्षमा-याचना और पश्चात्ताप, गुरुजनों के प्रति विनय और सेवा की भावना, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग आभ्यन्तर तप कहलाते हैं।

न त्याग धर्म सुख सुविधा की या ऐश्वर्य की जो सामग्री पास नहीं है उसके लिये लालायित न होना और जो उपलब्ध है उसके प्रति कूटस्थवृत्ति या आसक्ति की भावना न रखना 'त्याग धर्म' कहलाता है।

कर्मक्षय के लिये जैसे तप धर्म की आवश्यकता है वैसे ही त्याग धर्म की भी। शास्त्र का कथन है

णहि निरवेकखो चागो,

ण हवदि भिक्खुस्स आसय विसुद्धी ।

अविसुद्धस्स हि चित्ते,

कहं णु कम्मवखओ होदि ॥

प्रवचनसार ३।२०

अर्थात्—जब तक निरपेक्ष—आशाप्रत्याहारहित त्याग की भावना उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक साधक की चित्तशुद्धि कैसे हो सकती है और जब तक चित्त-शुद्धि नहीं होती तब तक कर्मों का क्षय कैसे संभव हो सकता है ?

जीव के अधिकतर दुखों का कारण आशा है, तृष्णा है और नये-नये विषयों की कामना है। कामनाओं का कोई अन्त नहीं है। जैसे सागर में उठने वाली एक लहर सहस्रो लहरों को जन्म देती है, ठीक वैसे ही एक कामना से अनेकों कामनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। अधिकाधिक पाकर भी जीव सन्तुष्ट नहीं होता। शास्त्रकार कहते हैं।

तणकट्ठेहिं व अग्गी, लवणजलो व नईस हस्सेहिं ।

न इमो जीवो सक्को, तिप्पेउं कामभोगेउ ॥

आतुरप्रत्याख्यान, ५०

अर्थात्—जिस प्रकार घास से और लकड़ी से आग कभी तृप्त नहीं हो सकती और हजारों नदियों के जल से समुद्र तृप्त नहीं हो सकता, ठीक इसी प्रकार राग में आसक्त आत्मा सासारिक कामनाओं से और भोगों से कभी तृप्ति नहीं प्राप्त कर सकता।

जब जीवन में त्याग की भावना आ जाती है तो मानव अल्प सामग्री से ही सुखो रहता है और सन्तोषमय जीवन व्यतीत कर लेता है परन्तु जब लालसा, लोभ और तृष्णा से अभिभूत होता है तो प्रचुर मात्रा में भोग सामग्री पाकर भी सन्तुष्ट नहीं होता, अशान्त रहता है,

अर्थात्—तप ज्योति-अग्नि है। जीव ज्योति-स्थान है। मन, वचन और काया के योग मुवा—आहुति देने की कडछी है। शरीर कारोपाग-अग्नि प्रज्वलित करने का साधन है। धर्म जलाया जाने वाला ईधन है। सयमयोग शान्तिपाठ है। मैं इस प्रकार का यज्ञ-होम करता हूँ, जिसे ऋषियो ने श्रेष्ठ बताया है।

और शास्त्र मे यह भी कहा है

भवकोड़ी—संचयं कम्म तवसा निज्जरिज्झई।

वही, ३०।६

अर्थात्—करोडो भवो के किये हुए कर्म भी तप की अग्नि से नष्ट हो जाते हैं।

तप का मूल धैर्य है

तवस्स मूल धिती।

निशीथचूणि, ८४

मुनि को चाहिये कि वह अपने कर्मों की निर्जरा के लिये तपश्चर्या के समय अनेक विघ्नबाधाओं के आने पर भी अपने मन की धैर्य शक्ति को न खोए और अपनी दृढता और स्थिरता बनाये रखे।

भारत की कतिपय सस्कृतियों मे आत्म-कल्याण के लिये बाह्य तपश्चर्या के प्रकारो पर अधिक बल दिया जाता है। ग्रीष्म ऋतु मे चारो ओर अग्नि जलाकर बीच के रिक्त स्थान मे बैठ जाना, हेमन्त ऋतु मे जल मे खडे हो जाना, काटो पर लेट जाना, धूनी तपना, एक पैर के बल पर खडा होजाना आदि आदि अनेक प्रकार से काया को क्लेश देकर आत्मोद्धार की साधना की जाती है। इन तपश्चर्या की बाह्य क्रियाओं मे आत्मा के गुण-दोषो से विशेष सम्बन्ध नही है। जैन सस्कृति मे तो उसी तो तप माना है जिससे आत्मा के गुणो का पोषण होता हो। जैन ग्रन्थो मे तप को दो भागो मे बाटा है बाह्य तप और आभ्यन्तर तप। एकाशना, वेला, तेला आदि उपवास करना और अधिक प्रिय रसो का या कुछ वस्तुओ के प्रयोग का सदा के लिये त्याग कर देना आदि बाह्य तप है और स्वीकृत अपराधो के लिये क्षमा-याचना और पश्चात्ताप, गुरुजनो के प्रति विनय और सेवा की भावना, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग आभ्यन्तर तप कहलाते हैं।

८. त्याग धर्म सुख मुविधा की या ऐश्वर्य की जो मामग्री गाम नहीं है उसके लिये लालायित न होना और जो उगलव्य है उगले प्रति कूटस्थवृत्ति या आसक्ति की भावना न रखना 'त्याग धर्म' कहना है।

कर्मक्षय के लिये जैसे तप धर्म की आवश्यकता है वैसे ही त्याग धर्म की भी। शास्त्र का कथन है

णहि निरवेक्खो चागो,

ण हवदि भिक्खुस्स आसय विसुद्धी।

अविसुद्धस्स हि चित्ते,

कहं णु कम्मवक्खओ होदि ॥

प्रवचनसार ३।२०

अर्थात्—जब तक निरपेक्ष—आगाप्रत्यागारहित त्याग की भावना उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक साधक की चित्तशुद्धि कैसे हो सकती है और जब तक चित्त-शुद्धि नहीं होती तब तक कर्मों का क्षय कैसे संभव हो सकता है ?

जीव के अधिकतर दुखों का कारण आशा है, तृष्णा है और नये-नये विषयों की कामना है। कामनाओं का कोई अन्त नहीं है। जैसे सागर में उठने वाली एक लहर सहस्रो लहरों को जन्म देती है, ठीक वैसे ही एक कामना से अनेकों कामनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। अधिकाधिक पाकर भी जीव सन्तुष्ट नहीं होता। शास्त्रकार कहते हैं -

तणकट्ठोहं व अग्गी, लवणजलो व नईस हस्सेहि।

न इमो जीवो सक्को, तिप्पेउं कामभोगेउ ॥

आतुरप्रत्याख्यान, ५०

अर्थात्—जिस प्रकार घास से और लकड़ी से आग कभी तृप्त नहीं हो सकती और हजारों नदियों के जल से समुद्र तृप्त नहीं हो सकता, ठीक इसी प्रकार राग में आसक्त आत्मा सासारिक कामनाओं से और भोगों से कभी तृप्ति नहीं प्राप्त कर सकता।

जब जीवन में त्याग की भावना आ जाती है तो मानव अल्प सामग्री से ही सुखी रहता है और सन्तोषमय जीवन व्यतीत कर लेता है परन्तु जब लालसा, लोभ और तृष्णा से अभिभूत होता है तो प्रचुर मात्रा में भोग सामग्री पाकर भी सन्तुष्ट नहीं होता, अशान्त रहता है,

व्याकुल रहता है और दुखी होता रहता है और अधिक पाने के लिये । वर्तमान युग में आसक्ति के कारण ही वस्तु-वितरण का सतुलन नहीं है । सतुलन की विषमता के कारण ही अनेक प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक जटिल समस्याएँ राज्य सरकार एवं प्रजा को परेशान कर रही हैं । यदि त्याग धर्म के महत्व को लोगो ने समझा होता तो इन समस्याओं का बड़ी सरलता से समाधान हो सकता था ।

६. अकिंचनता धर्म : अकिंचनता को यदि त्याग धर्म का परिणाम कह दें तो अत्युक्ति न होगी । न एक पैसा भी अपने पास रखना, न किसी वस्तु को अपना समझना और न ही किसी पदार्थ पर ममत्व रखना अकिंचनता धर्म है । ममत्व दुख का मूल कारण है और निर्ममत्व सुख का । जिस वस्तु के प्रति हमारी ममता है, वह जब खो जायेगी या नष्ट हो जायेगी तो जीव दुःख पायेगा और वेदना ग्रस्त हो जायेगा । जिस पर ममता नहीं है वह बेशक कभी भी नष्ट हो जाये, उसकी चिन्ता कभी नहीं सताती । इसलिये दुःख के मूल कारण ममत्व का साधक को त्याग करना चाहिये । शास्त्र का विधान है

ममत्तबध च महम्भयावह ।

उत्तराध्ययन, १६।६८

अर्थात्—ममत्व का बन्धन जीव को महान् भय देने वाला है ।

१०. ब्रह्मचर्य धर्म सब प्रकार के काम विकारों से मुक्त होकर अपनी आत्मा में विचरण करने का नाम ब्रह्मचर्य धर्म है । जैन मुनि के तो मुनित्व का आधार ही ब्रह्मचर्य को माना गया है

स एव भिक्षू जो सुद्ध चरति बभचरं ।

प्रश्न व्याकरण, २।४

अर्थात्—जो शुद्धभाव से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वास्तव में वही मुनि कहलाने के योग्य है ।

साधना पथ के पथिक मुनि चान्दमल जी

ऊपर जो हमने श्रामणी साधना का संक्षेप से विवेचन किया है, उसका उद्देश्य पाठकों को सामान्य रूप से जैन सन्त की दैनिक एवं सार्वकालिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्रियाओं का परिचय कराना तो

है ही, साथ-साथ इस बात का ज्ञान कराना भी है कि जैन मुनियों को मोक्ष-मार्ग के प्रशस्त-पथ पर आगे बढ़ने के लिये किन-किन ऊँची-नीची टेढ़ी-मेढ़ी आकस्मिक विघ्नाक्रान्त विषम घाटियों को पार करना होता है। जो अडिग रहते हैं, वे आध्यात्मिकता की उच्च भूमिका पर पहुँचने में समर्थ हो जाते हैं और जो ज्ञान के शस्त्र डाल देते हैं वे कपाय रूपी शत्रुओं से पराजित होते हैं। कवीर ने ठीक ही तो कहा है

यह तो घर है प्रेमका, खाला का घर नाहिं ।
शीश उतारे भुईं धरे, तो पैठे घर माहिं ॥

अर्थात्—यह आध्यात्मिक मार्ग तो प्रेम का घर है (जीव मात्र के प्रति प्रेम अपने प्रति प्रेम)। इसमें तो वही प्रवेग पा सकता है जो अपनी जान की वाजी लगाकर इस पर चलता है। यह कोई मौसी का घर नहीं है। मौसी के घर जैसे स्वागत सत्कार का आनन्द मिलता है, वैसा यहाँ मिलने वाला नहीं है। साराश कि यह सरल मार्ग नहीं है। यह तो त्याग, तपस्या और तपश्चर्या का मार्ग है।

महाव्रत-पालन

मुनि चान्दमल जी महाराज, कर्मक्षय की आधार गिला पर आधारित, श्रमण सस्कृति के परम पावन सिद्धान्त द्वारा प्रतिपादित और प्राणिमात्र के कल्याण हित निर्धारित मोक्ष पथ पर उतर कर कभी डगमगाये नहीं, धबराये नहीं और ससार के बाह्य प्रलोभनों में आये नहीं। उन्होंने जिस प्रशस्त आध्यात्मिक मार्ग को दीक्षा के समय अंगीकार किया था उसका अन्त तक मन से, वाणी से और कर्म से निर्वाह किया। आजीवन तस और स्थावर सभी प्रकार के जीवों की हिंसा तन से, मन से और काय से न करने का, न कराने का और न अनुमोदन करने का जो प्रथम अहिंसा महाव्रत अंगीकार किया था उसका उन्होंने शास्त्रों के सूक्ष्म अहिंसा के नियमों के अनुसार पालन किया।

सत्य महाव्रत के पालन में भी उन्होंने कोई प्रयत्न बाकी नहीं रखा। मन, वाणी और कर्म से वे सदा सत्य का आचरण करते रहे। वे सत्य को भगवान् मानकर ही उस पर आचरण करते थे। मधुर भाषी तो वे स्वभाव से ही थे। वे सदा परिमित, हितकर और निर्दोष

भाषा का प्रयोग करते थे। उन्होंने भूलकर भी कभी ऐसे असत्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिनसे हिंसा को किसी भी प्रकार से प्रोत्साहन मिलता हो। इस प्रकार सत्य महाव्रत के पालन में भी उनके जीवन में कोई त्रुटि नहीं आई।

साधु के लिये विहित आचार संहिता के अनुसार ही वे किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर उसके स्वामी की आज्ञा लेकर ग्रहण करते थे। यहाँ तक कि अपने साधु के भी किसी उपकरण की आवश्यकता उनको होती थी तो उससे पूछकर लेते थे। कहीं तीसरे महाव्रत का गफलत में भी भग्न न हो जाये इसके लिये सर्वदा सचेत रहते थे। इस प्रकार अचर्य महाव्रत का पालन भी मुनि चान्दमल जी ने बड़ी लग्न से किया था।

ब्रह्मचर्य महाव्रत की तो वे साक्षात् प्रतिमा थे। आत्मा में आचरण करना ध्यान योग द्वारा, चिन्तन-मनन द्वारा और माला द्वारा उनकी दैनिक अनुल्लघनीय चर्या थी। ब्रह्मचर्य के जिन अतिकठोर नियमों का शास्त्र में विधान है, उन सबका उन्होंने तन, मन और काय से पालन किया। ब्रह्मचर्य का तेज, भलक और प्रकाश उनके चेहरे पर दमकता था, चमकता था और भलकता था। यह तेज उत्तेजक नहीं था किन्तु परम शान्ति की कान्ति लिये हुए था। 'सब तपो में ब्रह्मचर्य उत्तम तप है।' उन्होंने इस शास्त्र वचन के रहस्य को भलीभाँति समझ कर उसे जीवन में उतारा था। शास्त्र का यह कथन कि ब्रह्मचर्य बड़ा ही दुष्कर व्रत है' इस पर ध्यान न देते हुए उन्होंने इसे सुकर बनाकर दिखा दिया था। ब्रह्मचर्य की आराधना करने से उनमें शील, तप और विनय आदि सभी गुण आ गये थे। ब्रह्मचर्य का पालन करके उन्होंने मुनि के वास्तविक स्वरूप का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया था। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिये जिस विवेकशक्ति की आवश्यकता है, वह उनमें कूटकूट कर भरी हुई थी। इस प्रकार चौथे महाव्रत का पालन करने वाले अग्रगण्य जैन मुनियों में उनकी गणना होती थी।

अपरिग्रह महाव्रत के पालन का आरम्भ तो उन्होंने उसी समय कर दिया था जब सब प्रकार के धनवान्य से, सम्पत्ति से और पशुधन से परिपूर्ण अपने पीपलिया गाँव के घर का परित्याग करके स्वामी जी श्री नथमल जी महाराज के चरणों में आत्म-कल्याण के निमित्त शरण

ली थी। वे चाहते तो सम्पन्न घर में रहकर गृहस्थ जीवन के सभी भोगों को भोग सकते थे किन्तु वे तो पूर्वभक्तों में अर्जित ऐसे सम्कार लेकर आये थे कि उनको सासारिक विषयों में कुछ भी आकर्षण दिखाई नहीं देता था। वे उनको ऐसे ही त्याग कर चले आये थे जैसे साप अपनी कंचुली छोड़कर चल देता है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। मुनि चान्दमल जी महाराज ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते भी कैसे वे तो आध्यात्मिक मार्ग के अग्रगामी जीव थे। वे वास्तव में वीरप्रभु के उपासक थे। वीर सदा आगे ही बढ़ा करते हैं, वे पीछे मुड़कर नहीं देखा करते।

समिति पालन

बड़ी सावधानी से, जीवों की रक्षा निमित्त चार हाथ आगे की भूमि देख के चलकर 'ईर्यसमिति' का, मधुर, सत्य, हितकर और मित भाषा का प्रयोग करके, 'भाषा समिति' का, सदा निर्दोष और शुद्धाहार ग्रहण करके 'एषणा समिति' का, जीव जन्तुओं की हिंसा को ध्यान में रखते हुए, वस्तुओं को उठाने-रखने की सावधानता द्वारा 'आदान निक्षेपण समिति' का, जीवोत्पत्ति के भय से मलमत्र का उपयुक्त स्थान पर विधि पूर्वक विसर्जन करके 'परिष्ठापनिका समिति' का मुनि चान्दमल जी महाराज ने भलीभांति पालन करके पाँचों समितियों को जीवन में क्रियान्वित किया था।

त्रिगुप्ति-आचरण

अपने मन को अशुभ, घृणित, निन्दनीय एवं कुत्सित सकल्पो से हटाकर 'मनोगुप्ति' का, कटु, कठोर, अहितकर एवं असत्य वाणी का प्रयोग न करके 'वचन गुप्ति' का और अपने शरीर को दुष्कर्मों से निवृत्ति करके शुभ कर्मों में लगाकर एवं दैनिक शारीरिक क्रियाओं में सावधानी रखकर स्वामीजी ने तीनों गुप्तियों का पूर्ण रूपेण पालन किया था।

अनाचीर्ण के त्यागी

जैन साधु के लिये जैन शास्त्रों में वाचन अनाचीर्णों का विधान किया है। 'अनाचीर्ण' पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है—ऐसी क्रियाएँ जिनका आचरण साधु के लिये वर्जित है। साधु के निमित्त

वने भोजन को ले लेना, सदा एक ही घर से आहार ग्रहण कर लेना— इत्यादि इत्यादि बावन प्रकार की सभी क्रियाओं का मुनि चान्दमल जी महाराज ने कभी आचरण नहीं किया।

बारह भावनाओं का आत्मसात्करण

१. अनित्य भावना : धर्म की स्थिरता के लिये वीतरागता की अभिवृद्धि के लिये जैन शास्त्रों में विहित भावनाओं के चिन्तन और मनन में मुनि चान्दमल जी सदा लीन रहते थे। घर के सुख वैभव का त्याग उन्होंने ससार के पदार्थों को अनित्य समझ कर ही किया था। दीक्षा के पश्चात् गुरुमुख से धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके तो उनके ज्ञान के चक्षु और भी खुल गये थे। वे भलीभाँति ससार की नि सारता और उनके विषयों की अनित्यता से परिचित हो गये थे। ससार के अनित्य पदार्थों के लिये नित्यानन्द से वंचित हो जाने को वे विवेक की निशानी नहीं समझते थे।

२. अशरण भावना 'कराल काल के पजे से जीव की कोई रक्षा नहीं कर सकता' इस सत्य का उनको व्यक्तिगत रूप से अनुभव था। उनके पिता और उनकी प्यारी माता का उनकी आँखों के समक्ष निधन हो गया था। कोई उनको नहीं बचा सका था। उनकी उपस्थिति में उनके माता-पिता के मृतक शरीर दाह के लिये श्मशान भूमि में पहुँचा दिये गये थे और वे सभ्रान्त पथिक की तरह देखते और ममता के कारण रोते रह गये थे। उनका जाना असामयिक था किन्तु काल समय की प्रतीक्षा नहीं करता। वह मरणशील प्राणी का समय नहीं देखता, वह तो अपना समय देखता है। जब उनको कोई शरण नहीं दे सका, उनके जीवन की रक्षा नहीं कर सका, तो उसको कौन शरण देने वाला है, कौन उनकी रक्षा करने वाला है, इस प्रकार की चिन्तन धारा में डूबे रहते थे।

३. संसार भावना अपनी पैदल विहार यात्राओं में उनको अनेक धनिक और निर्धन परिवारों के सम्पर्क में आने का अवसर मिलता था। उन्होंने किसी के मन में भी शान्ति नहीं पाई। सब दुःखी थे, अपनी-अपनी स्वार्थपूर्ण समस्याओं के कारण। सब पापकर्म बाध रहे थे, अज्ञानता के कारण। परिणामस्वरूप अपने जन्म-मरण के चक्र की नीव पक्की कर रहे थे। यहाँ कौन किसकी चिन्ता करे। जो इस भव

मे अपना है वही आगामी भव मे पराया हो जाता है, अतएव जीव का कोई अपना-पराया नहीं है, ऐसी चिन्तन धारा मे मग्न रहते हुए वे ससार का चिन्तन किया करते थे ।

४. एकत्व भावना : मुनि चान्दमल जी महाराज को यह अच्छी प्रकार तत्त्वज्ञान हो गया था कि जीव अकेला ही ससार मे आता है और अकेला ही यहा से प्रस्थान कर जाता है । वह अपने अर्जित कर्मों का फल भी अकेले ही भोगता है । इसके लिये शास्त्रों का ज्ञान और गुरु का ज्ञान तो आधार था ही किन्तु उसके अतिरिक्त उन्हे स्वानुभूति भी थी । वे दैनिक जीवन मे देखा करते थे कि न तो ससार मे कोई किसी के दुःख वाट ही सकता है और न ही मृत्यु के समय कोई किसी के साथ ही जाता है । इस प्रकार के विचार के चिन्तन की भी उन्होने कभी उपेक्षा नहीं की ।

५. अन्यत्व भावना : 'जो ससार के पदार्थ है, वह मैं नहीं हूँ । पदार्थ अपने स्वरूप मे जड़ है और मैं अपने स्वरूप मे चेतन हूँ । जो जड़ है, वह चेतन कैसे हो सकता है, और जो चेतन है, वह जड़ कैसे हो सकता है ? दोनों का स्वभाव सर्वथा भिन्न है । फिर जो ससार के पदार्थ है, वह मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो सर्वथा उनसे भिन्न अपनी स्व-प्रकृति मे शुद्ध, बुद्ध और निरजन हूँ' । इस प्रकार के चिन्तन की आस्था से वे सदा अनुप्राणित थे ।

६. अशुचि भावना : 'मेरा यह शरीर मल, मूत्र, रक्त, मज्जा और रोग आदि अनेक अमेध्य और अपवित्र तत्वों से परिपूर्ण है । इसके मोह मे पडकर मैं इसके अन्दर रहने वाले शुद्ध-बुद्ध-तत्त्व-जीव की क्यों उपेक्षा करूँ । शरीर की सेवा कर्मबन्ध का कारण है और नारकीय वेदनाओं मे धकेलने वाली है और जीव के जीवत्व का, सफलत्व का और महत्व का चिन्तन, कल्याणकारी है, जन्म-मरण के फन्दे को काटने वाला है । इस लिये मुझे जीव की ही चिन्ता करनी चाहिये, शरीर की नहीं ।'

इस प्रकार के चिन्तन से मुनि चान्दमल जी महाराज ने अपने वैराग्य की नींव को सुदृढ़ बनाया था ।

७. आस्रव भावना मानव जीवन के सभी दुःखों का, क्लेशों का और गंभीर कष्टकारिणी समस्याओं का कारण 'कर्मबन्ध' है ।

राग, द्वेष, अज्ञान, मोह, असत्य, असन्तोष, प्रमाद, क्रोध, मान, माया, और लोभ किस प्रकार जीव को कलुषित कर देते हैं—इत्यादि आस्रव की भावना पर स्वामीजी गभीर चिन्तन किया करते थे। केवल चिन्तन मात्र ही नहीं उनके क्षय की ओर भी अग्रसर हो रहे थे।

८. **सवर भावना** : जीवन में दुखों का कारण आस्रव है। आस्रव के कारण ही नव-नव कर्म जीव में प्रवेश प्राप्त करते हैं। उसके निरोध करने में, और कर्मबन्ध के कारणों के निरोध में स्वामी जी ने अपना सारा जीवन लगा दिया। जीवन में सवर भावना को क्रियान्वित करना उनके गम्भीर चिन्तन का ही परिणाम था।

९. **निर्जरा भावना** पूर्वभवं में और इस भवं में अज्ञान दशा में संचित कर्मों की निर्जरा पर वे चिन्तनशील ही नहीं थे परन्तु साधु धर्म का बड़ी कर्मठता से पालन करके वे उन कर्मों की निर्जरा में भी प्रयत्नशील थे। कर्मों की निर्जरा के लिये कठिनतम से कठिनतम कोई भी जैन मुनि की ऐसी आचार क्रिया नहीं थी, जिसे उन्होंने अपने जीवन में न उतारा हो।

१०. **लोक भावना** : लोक के पुरुषाकार रूप का तो वे बड़े एकाग्रमन से चिन्तन किया करते थे और कई बार उसके रूप पर आश्चर्य भी प्रकट करते थे। लोक का भी पुरुषाकार रूप कैसे बन गया, यह एक रहस्यात्मक बात है।

११. **बोधिदुर्लभ भावना** अधोगामी जीव को ऊर्ध्वगामी बनाने वाले, सासारिक सारता और असारता को विवेक प्रदान करने वाले और मोक्ष पथ पर अग्रसर करने वाले बोधि ज्ञान के महत्व से वे भली-भान्ति परिचित थे। 'वह ज्ञान कितना दुर्लभ है' इस पर वे निरन्तर चिन्तन किया करते थे। बोधिदुर्लभ ज्ञान इस कारण दुर्लभ माना जाता है कि उसकी उपलब्धि सरल नहीं है। बड़ी तपश्चर्या के पश्चात् ही उसे प्राप्त किया जा सकता है।

१२. **धर्म भावना** : धर्म के स्वरूप की रूपरेखा तो दीक्षा के समय ही उनके गुरुवर्य स्वामीजी श्री नथमल जी महाराज ने उनके सामने खींच दी थी। तत्पश्चात् शास्त्रों के अध्ययन के परिणामस्वरूप और जीवन में धर्म के आचरण के कारण उन्होंने स्वानुभूति से धर्म के महत्व को समझा था। वे अपने वार्तालाप में और प्रवचनों में

सदा धर्म की महिमा का वखान किया करते थे, जो उनके निरन्तर चिन्तन का ही परिणाम था ।

तपोनिष्ठ उग्र तपस्वी

मुमुक्षु साधक के लिये मोक्ष के प्रशस्त पथ पर अग्रसर होने के लिये तपश्चर्या को छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है । ऊपर साधना के मूल मन्त्रों के रूप में जिन सक्षिप्त साधनों का उल्लेख हमने किया है वे सब तपश्चर्या के भिन्न-भिन्न प्रकार हैं या फिर यों कहो कि वे मोक्षरूपी दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिये जीव के शस्त्रागार हैं या फिर कषायरूपी शत्रुओं को परास्त करने के लिये उन पर कठोर प्रहार हैं । मोक्ष का अधिकारी वही आत्मा है जो तपश्चर्या की अग्नि में तपकर सुवर्ण के समान निर्मल बन जाता है, शुद्ध बन जाता है और पवित्र बन जाता है । शास्त्र का कथन है ।

जहं खलु मङ्गल बत्थ,
सुज्झइ उदगाइएहि दन्वेहिं ।
एवं भावुवहाणेण,
सुज्झए कम्ममट्ठविहं ॥

आचारांग निर्युक्ति, २८२

अर्थात्—जिस प्रकार जल आदि शोधक द्रव्यों से मलिन वस्त्र भी शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक तपसाधना द्वारा आत्मा ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के कर्ममल से मुक्त हो जाता है ।

इन्हीं आठ प्रकार के कर्मों की मल को धोने के लिये मुनि चान्दमल जी महाराज उग्र तपश्चर्या में निरत थे । अनेक परीषहों को सहन करके वे पांच महाव्रतों को तथा उन को शक्ति प्रदान करने वाले अनेक धार्मिक मुनि-नियमों और उपनियमों का पालन तो बड़ी कर्मठता से, निष्ठा से और श्रद्धा से करते ही थे किन्तु उनके अतिरिक्त वे अपनी शक्ति से बाहर जाकर भी तपश्चर्या की आराधना करते थे ।

उग्रविहारी

वे बड़े उग्रविहारी थे । अस्वस्थावस्था में शारीरिक शैथिल्य के सद्भाव में भी वे विहार करने में तनिक भी आलस्य और सक्रीच नहीं

करते थे। वसन्त ऋतु के विहार के समय अपनी रुग्णावस्था को भूलकर वृक्षों से पवन वेग द्वारा पीले, जीर्ण और परिपक्वावस्था में पहुँचे हुए पेड़ों के पत्तों को झड़ते हुए देखकर यही सोचा करते थे

“जैसे ये जीर्ण पत्ते वृक्ष से झड़कर सदा के लिये वृक्ष के सम्बन्ध से मुक्त हो जायेंगे, ठीक इसी प्रकार अपनी तपश्चर्या के द्वारा मुझे भी अपने अर्जित कर्मों को इस प्रकार भाँड देना है कि ये पुनः मेरे जीव से लिप्त न हो सकें। कितना सत्य कहा है सन्त कबीर ने

पात भरंता यो कहै सुन तख्तर बनराय ।

अबके बिछुरे ना मिलें दूर परेंगे जाय ॥

अर्थात्—पत्ते जब वृक्ष से अलग होकर झड़ने लगे तो उन्होंने वृक्ष से कहा कि ‘हे तख्तर ! हमारा यह सम्बन्ध तुमसे अन्तिम था, अब हम भविष्य में कभी भी तुमसे नहीं मिल सकेंगे’। मैं भी अपने कर्मों का सम्बन्ध अपने जीव से सदा के लिये विच्छिन्न कर दूँगा। कुछ वृक्षों पर, पौधों पर और लताओं पर नई-नई कोपले, कलियाँ और कुसुमों का भी आविर्भाव होना आरम्भ हो गया है। मेरे भी तो कषायरूपी सड़े गले पत्ते झड़ चुके हैं और सद्भावना रूपी कलियों का विकास हो रहा है। फूल खिल रहे हैं और अपनी सुगन्धि आकाश मण्डल में बिखेर रहे हैं। कितनी प्रसन्नता से और उल्लास से मुस्करा रहे हैं ये फूल। मेरा मन भी तो सासारिक ममता के त्याग से उल्लसित है और उससे सद्ज्ञान की सुगन्धि प्रस्फुटित हो रही है। परन्तु, हाँ, मेरे और वसन्त ऋतु के उल्लास में और विकास में तो पृथ्वी और आकाश का अन्तर है। इन फूलों का खिलना, इनकी मुस्कराहट और इनकी सुगन्धि तो नश्वर है, क्षणिक है और चिरस्थायी नहीं है किन्तु मेरा उल्लास तो अमर रहने वाला है, मेरी मुस्कराहट कभी मुझसे वाली नहीं है और मेरा सौरभ तो अनन्त-काल दिग्दिगन्त को सुरभित करता रहेगा। इन पौधों के पत्ते तो पुनः आविर्भूत हो गये हैं और ऐसे ही सदा झड़ते रहेंगे और नये आते रहेंगे किन्तु मेरे कर्म रूपी पत्ते एक बार झड़कर पुनः जीवरूपी पौधे को लगाने वाले नहीं हैं। मेरा आनन्द, मेरा विकास और मेरा सौरभ अमर है। इन पेड़, पौधों और लताओं के पत्र कर्म-बन्धनों से लिप्त ससार के जीवों के समान बार बार जन्म-मरण के रूप में ससार में आते जाते रहेंगे किन्तु जिस कैवल्य पथ पर मैं चल

रहा हू, उस पथ का राही कभी लौट कर वापिस नहीं आता। वह तो अपनी वास्तविक स्वस्थिति में या स्व-स्वरूप में पहुँच जाता है।

गीता के शब्दों में

“यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम।”

अर्थात्—जहाँ से लौट कर वापिस नहीं आना है, मैं तो उस धाम का राही हू।

बढ़ते हुए नग्न-चरण एवं अध्यात्म-चिन्तन

विहार—यात्रा में जैसे-जैसे मुनि चान्दमल जी महाराज के नग्न चरण पगडंडी पर आगे बढ़ते जाते थे वैसे-वैसे उनकी आध्यात्मिक चिन्तन की धारा का प्रवाह भी आगे बढ़ता रहता था। पगडंडी टेढ़ी मेढ़ी थी किन्तु उनका चिन्तन सरल था। पगडंडी कण्टकाकीर्ण थी किन्तु उनका अन्तःकरण निष्कटक था, पगडंडी पर बालुका के कण बिखरे थे किन्तु उनका मन विकारहीनता के कारण परिमार्जित था, पगडंडी कच्ची थी किन्तु उनका श्रद्धान पक्का था, पगडंडी कही-कही रुक भी जाती थी, खेतों में खो भी जाती थी किन्तु वे गतिशील थे और उनका प्रशस्त मार्ग खो जाने वाला नहीं था, पगडंडी को किसान हल चला कर कई बार लुप्त भी कर देते थे किन्तु उनका मार्ग अनादिकाल से न अब तक कभी लुप्त हुआ है और न ही अनन्तकाल तक कभी लुप्त हो सकेगा।

चिन्तन धारा में डूबकर उनको अपने शरीर की, अपने कण्ट की और अपनी पीड़ा की कोई सुषुप्ति नहीं रहती थी, इसका कारण यही था कि उनको अपने शरीर पर कोई भी आसक्ति नहीं थी।

वसन्त ऋतु के पश्चात् आनेवाली ग्रीष्म ऋतु भी उनके विहार के विचार को परिवर्तित नहीं कर सकती थी। सहचर सन्तों के रुग्णावस्था में विहार के परामर्श की उपेक्षा करके वे विहार कर दिया करते थे। यह कहकर उनके परामर्श का परिहार कर दिया करते थे कि ‘परीषद् सहने से साधु जीघ्रातिशीघ्र कर्मों का क्षय कर लेता है’। नीचे पृथ्वी तब के समान तप रही होती थी, ऊपर आकाश से आग बरसती थी और चारों ओर धूल भरी आन्धी और लू के अत्यन्त तप्त भोके सृष्टि को भस्म करने पर तुले होते थे किन्तु चान्दमल जी महाराज इन सबकी किञ्चित् भी चिन्ता न करते हुए विहार में नगे पैर, पसीने से

करते थे। वसन्त ऋतु के विहार के समय अपनी रुग्णावस्था को भूलकर वृक्षों से पवन वेग द्वारा पीले, जीर्ण और परिपक्वावस्था में पहुँचे हुए पेड़ों के पत्तों को झड़ते हुए देखकर यही सोचा करते थे

“जैसे ये जीर्ण पत्ते वृक्ष से झड़कर सदा के लिये वृक्ष के सम्बन्ध से मुक्त हो जायेंगे, ठीक इसी प्रकार अपनी तपश्चर्या के द्वारा मुझे भी अपने अर्जित कर्मों को इस प्रकार झड़ देना है कि ये पुनः मेरे जीव से लिप्त न हो सकें। कितना सत्य कहा है सन्त कबीर ने

पात भरंता यो कहै सुन तखर वनराय ।

अबके बिछुरे ना मिलें हूर परेंगे जाय ॥

अर्थात्—पत्ते जब वृक्ष से अलग होकर झड़ने लगे तो उन्होंने वृक्ष से कहा कि ‘हे तखर ! हमारा यह सम्बन्ध तुमसे अन्तिम था, अब हम भविष्य में कभी भी तुमसे नहीं मिल सकेंगे’। मैं भी अपने कर्मों का सम्बन्ध अपने जीव से सदा के लिये विच्छिन्न कर दूँगा। कुछ वृक्षों पर, पौधों पर और लताओं पर नई-नई कोपले, कलियाँ और कुसुमों का भी आविर्भाव होना आरम्भ हो गया है। मेरे भी तो कषायरूपी सड़े गले पत्ते झड़ चुके हैं और सद्भावना रूपी कलियों का विकास हो रहा है। फूल खिल रहे हैं और अपनी सुगन्धि आकाश मण्डल में बिखेर रहे हैं। कितनी प्रसन्नता से और उल्लास से मुस्करा रहे हैं ये फूल। मेरा मन भी तो सासारिक ममता के त्याग से उल्लसित है और उससे सद्ज्ञान की सुगन्धि प्रस्फुटित हो रही है। परन्तु, हा, मेरे और वसन्त ऋतु के उल्लास में और विकास में तो पृथ्वी और आकाश का अन्तर है। इन फूलों का खिलना, इनकी मुस्कराहट और इनकी सुगन्धि तो नश्वर है, क्षणिक है और चिरस्थायी नहीं है किन्तु मेरा उल्लास तो अमर रहने वाला है, मेरी मुस्कराहट कभी मुझनि वाली नहीं है और मेरा सौरभ तो अनन्त-काल दिग्दिगन्त को सुरभित करता रहेगा। इन पौधों के पत्ते तो पुनः आविर्भूत हो गये हैं और ऐसे ही सदा झड़ते रहेगे और नये आते रहेगे किन्तु मेरे कर्म रूपी पत्ते एक बार झड़कर पुनः जीवरूपी पौधे को लगने वाले नहीं हैं। मेरा आनन्द, मेरा विकास और मेरा सौरभ अमर है। इन पेड़, पौधों और लताओं के पत्र कर्म-बन्धनों से लिप्त ससार के जीवों के समान बार बार जन्म-मरण के रूप में ससार में आते जाते रहेगे किन्तु जिस कैवल्य पथ पर मैं चल

रहा हूँ, उस पथ का राही कभी लौट कर वापिस नहीं आता। वह तो अपनी वास्तविक स्वस्थिति में या स्व-स्वरूप में पहुँच जाता है।

गीता के शब्दों में

“यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम।”

अर्थात्—जहाँ से लौट कर वापिस नहीं आना है, मैं तो उस धाम का राही हूँ।

बढ़ते हुए नग्न-चरण एवं अध्यात्म-चिन्तन

विहार—यात्रा में जैसे-जैसे मुनि चान्दमल जी महाराज के नग्न चरण पगडंडी पर आगे बढ़ते जाते थे वैसे-वैसे उनकी आध्यात्मिक चिन्तन की धारा का प्रवाह भी आगे बढ़ता रहता था। पगडंडी टेढ़ी मेढ़ी थी किन्तु उनका चिन्तन सरल था। पगडंडी कण्टकाकीर्ण थी किन्तु उनका अन्तःकरण निष्कटक था, पगडंडी पर बालुका के कण बिखरे थे किन्तु उनका मन विकारहीनता के कारण परिमार्जित था, पगडंडी कच्ची थी किन्तु उनका श्रद्धान पक्का था, पगडंडी कही-कही रुक भी जाती थी, खेतों में खो भी जाती थी किन्तु वे गतिशील थे और उनका प्रशस्त मार्ग खो जाने वाला नहीं था, पगडंडी को किसान हल चला कर कई बार लुप्त भी कर देते थे किन्तु उनका मार्ग अनादिकाल से न अब तक कभी लुप्त हुआ है और न ही अनन्तकाल तक कभी लुप्त हो सकेगा।

चिन्तन धारा में डूबकर उनको अपने शरीर की, अपने कण्ट की और अपनी पीड़ा की कोई सुधबुध नहीं रहती थी, इसका कारण यही था कि उनको अपने शरीर पर कोई भी आसक्ति नहीं थी।

वसन्त ऋतु के पश्चात् आनेवाली ग्रीष्म ऋतु भी उनके विहार के विचार को परिवर्तित नहीं कर सकती थी। सहचर सन्तो के रुग्णावस्था में विहार के परामर्श की उपेक्षा करके वे विहार कर दिया करते थे। यह कहकर उनके परामर्श का परिहार कर दिया करते थे कि ‘परीषद् सहने से साधु शीघ्रातिशीघ्र कर्मों का क्षय कर लेता है’। नीचे पृथ्वी तब के समान तप रही होती थी, ऊपर आकाश से आग बरसती थी और चारों ओर धूल भरी आन्धी और लू के अत्यन्त तप्त भोके सृष्टि को भस्म करने पर तुले होते थे किन्तु चान्दमल जी महाराज इन सबकी क्विचित् भी चिन्ता न करते हुए विहार में नगे पैर, पसीने से

लथपथ, और राजस्थान की तप्त बालुकणों से धूसरित अवस्था में चलते हुए दिखाई देते थे। शरीर के कण्ट की वेदना की और असह्य असुविधा की चिन्ता न करते हुए वे इस चिन्तन में लीन हो जाते थे

“गर्मी शरीर को तपा रही है, लू शरीर को जला रही है, धूल आखों में वेदना उत्पन्न कर रही है, काटे पैरों में छेद कर रहे हैं, तपे हुए ककर पैरों में चुभ रहे हैं, और भूख तथा प्यास तन को व्याकुल कर रही है, वे सारे कण्ट तो शरीर की अनुभूति हैं, चेतन के सम्पर्क से, परन्तु जो मैं हू वह तो शरीर नहीं है, जो शरीर है, वह मैं नहीं हू। मैं तो शरीर से सर्वथा भिन्न सत्, चित्, आनन्दस्वरूप, शुद्ध-बुद्ध और निरजन तत्त्व हू। फिर मुझमें जड शरीर की चिन्ता क्यों, जडतत्त्व में आसक्ति क्यों, ममता क्यों और मोह क्यों ? यह तो नश्वर है और मैं अनश्वर हू। मैं चेतन हू और यह जड है। यदि अज्ञानवश चेतन और जड के साधारणीकरण के चक्र में पड़ा रहा, जैसे कि अनादिकाल से पड़ा हुआ हू, तो मेरा जन्म-मरण का बन्धन कैसे कटेगा ? शास्त्र प्रतिपादित ‘अन्यत्व की भावना’ को मैंने भलीभाँति समझ रखा है, फिर मैं शरीर का मोह क्यों करूँ ? यह तपता है तो तपने दो, जलता है तो जलने दो, नष्ट होता है तो होने दो। मैं इसकी सर्वथा चिन्ता नहीं करूँगा। मैं तो अपनी चिन्ता करूँगा, अपने वास्तविक स्वरूप की चिन्ता करूँगा, अपने कर्मक्षय की चिन्ता करूँगा, अपने उद्धार की चिन्ता करूँगा और अपने स्वरूप में पहुँचने की चिन्ता करूँगा।”

वर्षा ऋतु और शरद् ऋतु में जैन सन्त विहार नहीं करते। वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण मार्ग यत्र-तत्र अवरुद्ध हो जाते हैं, पृथ्वी वनस्पति से ढक जाती है और अनेक प्रकार वनस्पतिकायिक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। यद्यपि साधु इर्या समिति से कदम आगे बढ़ाते हैं तो भी पृथ्वी पर फैली वनस्पति में, घास में, लताओं में,

होते। सभवत विक्रम का १९६७वा वर्ष था, स्वामीजी चान्दमल जी महाराज का चातुर्मास व्यावर का निश्चित हुआ था। शहर में प्रवेग करने से पूर्व कुछ दिन के लिये नगर के बाहर एक ऊँड़ से मकान में कुछ दिनों के लिये उन्हें ठहरना पड़ा था। सयोगवश मैं भी उनके साथ ही था। कहते हैं कि विपत्तियाँ अकेली कभी नहीं आती किन्तु वे तो ससैन्य और सशस्त्र आती हैं। वास्तव में उस ऊँड़ स्थान में मच्छरो, खटमलो और मकोडा की सेना सशस्त्र प्रकट हुई और आक्रमण कर दिया हम सब पर। हमारे साथ मिथिला के एक पण्डितजी भी थे, उन पर जैन संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं था। बड़े शास्त्रार्थी पण्डित थे और समय आने पर शस्त्रार्थी भी बन जाते थे। वे तो भिड़ गये मच्छरो से और खटमलो से। छोटे-छोटे जीव-जन्तु भला इतने बड़े विद्वान् को अपने डको से घायल कर दें, यह अपमान भला उन्हें कैसे सह्य हो सकता था। बस लगे दोनों हाथों से ताड़िया वजा कर मच्छर मारने और साथ-साथ हाथ की अंगुली से और पैर के अंगूठे से खटमल मसलने। दो शत्रुओं का सामना करना कोई सरल काम न था, परन्तु वीरात्मा थे, डट गये रात्रि को ही युद्ध के मैदान में। इस बीच में अवसर पाकर मकौड़े उनको डक मार कर मोटर साईकल की तरह भाग निकलते थे। आखिर तीन तरफ से शत्रुओं का आक्रमण था, कायर का काम नहीं था इस युद्ध में अडिग रहना। सारी रात युद्ध चलता रहा आखिर प्रातः काल शत्रु को पीछे हटना पड़ा। कर्लिंग की सेना के सिपाहियों के खून के घब्बे जगह-जगह दिखाई दे रहे थे। यह था सासारिक युद्ध। धर्म युद्ध नहीं। धर्म युद्ध में आक्रान्त, शस्त्रधारी आक्रमणकारियों को लोहे के या चर्म के शस्त्रों से पराजित नहीं करता किन्तु प्रेम के शस्त्रों से पराजित करता है। आक्रमण करने वाले शस्त्र प्रहारों से तरह-तरह के नारकीय कर्म बान्धते हैं किन्तु आक्रान्त, आक्रमण करने वालों के शस्त्रों के प्रहारों को बड़ी सहनशीलता से सहन करके अपने कर्मों का क्षय करते हैं। वे केवल मात्र प्रहारों की चोटों को सहन ही नहीं करते किन्तु चोट करने वाले पर करुणा की किरणें बरसाते हैं। स्वयं के दुःख से दुःखी न होकर शत्रु के भावी कर्मबन्ध-जन्य दुःख से व्याकुल हो जाते हैं। भगवान् महावीर ने भी तो अज्ञानी

जीवो के द्वारा दी गई असह्य यातनाओं को सहन किया था, बदले में उन पर क्रोध नहीं किन्तु कष्ट की थी, दया की थी और यातना देने वाले के पाप-कर्म-बन्ध के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले नारकीय जीवन पर खिन्नता प्रकट की थी। मुनि चान्दमल जी के और उनके सहचर अन्य जैन सन्तो के समक्ष भगवान महावीर का आदर्श जीवन था। वे मच्छर, खटमलादि के कष्टप्रद आक्रमणों से तनिक भी विचलित नहीं हुये। यद्यपि ऐसे कष्टपूर्ण समय में सोना संभव नहीं था तो भी मुनियों को इसकी कोई चिन्ता नहीं थी। वे सारी रात ध्यान-मग्न होकर व्यतीत कर देते थे। मैं तो मच्छरदानी के प्रयोग से अपना बचाव कर लेता था, परन्तु पण्डितजी मैदान छोड़ कर भाग निकले। मुनि चान्दमल जी महाराज ने अपने अन्य जैन मुनियों के साथ कई रात्रियाँ वहाँ इसी प्रकार घोर परीषद् को सहन करके बिता दी थी। धन्य है ऐसा धर्म जो दूसरे प्राणियों को हानि न पहुँचाकर स्वयं को हानि पहुँचाना अधिक श्रेयस्कर समझता है और धन्य है वे जैन मुनिराज जो स्वयं यातनाएँ सहनकर दूसरे जीवों का कल्याण करते हैं। 'मुनि चान्दमल जी कैसे उग्रतपोनिष्ठ साधक थे' इस सत्य की झलक इस घटना से स्पष्ट परिलक्षित होती है।

प्रत्येक ऋतु में आने वाले परीषद् को जैन मुनि कर्मों के क्षय का सुअवसर मानता है। वर्षा ऋतु में जहाँ व्योम में जलभाराक्रान्त काले बादलों की घटाओं का जाल था, इधर पृथ्वी पर चान्दमल जी मुनि के कर्मक्षय का काल था। भाग्यहीन प्राणी की वक्र मस्तक रेखाओं के समान धरा वृश्चिक, सर्पादि जन्तुओं का ग्राधान थी, समस्त प्राणियों के प्रति कारुणिक मुनि चान्दमल जी की प्रवृत्ति जीवों की हत्या के प्रति सावधान थी। धात्री नवजलधारा पाकर जवान थी, मुनिजी की भावना चातुर्साँस में अधिकाधिक ज्ञान ध्यान का सुअवसर पाकर धृतिमान् थी। बादल पृथ्वी के पास आकर जल की वर्षा कर रहे थे और स्वामी जी श्रावको के मध्य विराजमान होकर ज्ञान की वर्षा कर रहे थे। बादलों में कभी-कभी विजली की ज्योति का क्षणिक भान था, स्वामी जी के प्रवचन में ज्ञान की ज्योति का स्थायी स्थान था। विजली की शिकार अनेक प्राणियों की जान थी किन्तु स्वामीजी की प्रवचन विद्युत ज्योति अनेक प्राणियों के कर्मक्षय

की खान थी। अधिक वर्षा के कारण नदी, नाले और तालाव सब अपने तटों को तोड़ कर मर्यादाहीन हो गये थे किन्तु स्वामीजी ने वर्षाकालिक कर्कश परीषद्‌हो के सद्भाव में भी अपनी धार्मिक क्रियाओं की मर्यादा भग नहीं की थी। कच्चे घर, कच्चे सयमियों के समान धराशायी हो रहे थे किन्तु पक्के मकान स्वामीजी चान्दमलजी जैसे दृढ सकल्पी मुनि के समान यथावत् दृढता से वर्षा का सामना कर रहे थे। शुक्ल पक्ष का चाद बादलों की काली घटाओं के कारण कई दिन से अपनी चादनी पृथ्वी पर नहीं छिटका पाया था परन्तु पृथ्वी का यह मुनि चान्द तो प्रतिदिन अपनी शान्तिदायक किरणों से श्रावको के मनो को प्रकाशित कर रहा था। सूर्य ने अपने प्रकाश का उत्तरदायित्व संभवतः इसी चान्द को सौंप रखा था। वर्षा होते ही दलदल में दुरित दर्दुर बाहर निकल कर ऐसे प्रसन्नता में टरने लगे जैसे कर्मों के दल-दल से किंचित् मुक्त हुआ जीव आध्यात्मिकता के उल्लास भरे गाने गाने लगता है। सर्प अपना सिर और बिच्छू अपनी पूछ ऊंची करके ऐसे चलने लगे जैसे धर्महीन और आत्मतत्त्व से अनभिज्ञ जीव अहंकार से अभिभूत होकर दूसरे जीवों को डसने के लिये उद्यत होकर चलता है। अहंकारी के पतन के समान ही वर्षा ऋतु का पतन हुआ, अन्त आ गया।

अब आरम्भ हो गई शरद् ऋतु। शरद् ऋतु के आने से सासारिक यात्रियों के लिये तो मार्ग खुल गये। नदियों का, उप नदियों का और नालों का पानी उतर गया। इतना अल्प रह गया कि उसमें यात्री सरलता से चलकर पार कर सकते थे। परन्तु जैन मुनियों के लिये तो उतने अल्प जल को भी बीच में चलकर पार करना शास्त्र द्वारा निषिद्ध था, इसलिये उन्हें पूरी शरद् ऋतु में भी एक ही स्थान पर रहना आवश्यक था। पानी निश्चित रूप से मन्द पड़ता जा रहा था किन्तु वर्षाकाल में उत्पन्न असंख्य जीव जन्तुओं का प्रकोप शरद् ऋतु के आने से मन्द नहीं पड़ा करता। जैन मुनियों को तो शरद् ऋतु में भी वर्षा ऋतु में जात आक्रमणकारी विषैले जीवों द्वारा दिये गये परीषद्‌हो को सहना ही पड़ता है।

हेमन्त ऋतु का आगमन भी जैन मुनि के लिये सुखसह्य नहीं होता। हेमन्त ऋतु में पर्वतों पर जमने वाली वर्षा के पश्चात् जो देश

मे शीत की लहर चलती है उससे सहस्रो मानव, पशु और पक्षी काल का ग्रास बनते हैं। पर्वतीय प्रान्तों में विहार करने वाले जैन मुनियों का कष्ट तो अनुमानगम्य ही है किन्तु जो दूसरे प्रान्तों में भी विचरते हैं उनको भी हेमन्त ऋतु में परीषद्‌ओं का कम सामना नहीं करना पड़ता। ठण्डे-ठण्डे बालुका कणों से आकीर्ण राजस्थान की ठडी पगडडियों पर, अत्यन्त शीतल, काटने वाले, चुभने वाले, देह को चीरकर बीच में से निकल जाने वाले वायु के झोंकों में से होकर चलने वाले, अल्प-वस्त्र परिग्रह वाले, अत्यन्त कोमल पैरों में तीखे ककरो के चुभने के कारण खून से लथपथ चरणों वाले, शीत लहर के कारण अपने कपाय-मान अतिसुकुमार शरीर का भार ढोने वाले, सहचर मुनियों द्वारा आराम के निमित्त विश्राम के लिये दिये गये परामर्श पर मौन धारण करने वाले, विहार में मिलने वाले अत्यन्त श्रद्धावान् श्रावकों द्वारा समीपस्थ जलपान-शाला के बरामदे में घड़ी दो घड़ी रुकने के मनुहार का परिहार करने वाले, रुग्णावस्था में भी वैद्यों द्वारा, डाक्टरों द्वारा दी गई विश्राम निमित्त अनुमति की उपेक्षा करके लम्बे विहार पर संचार करने वाले, पैर में मोच आने पर, पैरों द्वारा चलने का निषेध पाकर भी लगड़ा-लगड़ा कर चलने वाले उग्रतपस्वी मुनि चान्दमलजी महाराज को मैंने (उनकी जीवनी के लेखक ने) स्वयं अपनी आखों से देखा है।

‘आप दूसरे प्राणियों को कष्ट पहुँचाने में तो, पाप समझते हैं, अपनी देह को इस प्रकार तडपाने से क्या पाप कर्म का बन्धन नहीं होता?’ मैंने उनसे पूछा।

मेरे इस प्रश्न करने पर मुनि चान्दमलजी महाराज ने हेमन्त ऋतु के एक विहार में ठडी पगडडी पर अपने सुकुमार चरणों के संचार को भग करते हुए अर्थात् खड़े रह कर कहा

“दूसरे प्राणियों को चोट पहुँचाने से अपने पाप कर्मों का बन्ध होता है किन्तु दूसरों की रक्षा निमित्त स्वयं कष्ट सहने से अपने कर्मों का क्षय होता है। तुम कहोगे कि इस समय तो मेरे सामने दूसरे जीव रक्षा की अपेक्षा नहीं कर रहे फिर मैं क्यों व्यर्थ में शीत की यातना सहन कर रहा हूँ। इसके लिये मेरा यही कहना है कि यह देह जो मुझे मिली हुई है, वह कर्म बन्धका ही तो परिणाम है। देह की कारागार

मे, रहने का जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है। वह तो स्व-स्थिति में शुद्ध, बुद्ध और अमर आत्मा है, ऋतु-जन्य तथा और अनेक परीपहो को सहने के लिये मैं अपने शरीर को इसलिये प्रेरित कर रहा हूँ जिससे मेरे वे सारे कर्म क्षीण हो जाएँ जिनके कारण मुझे यह शरीर मिला हुआ है। वास्तव में यह शरीर जीव के लिये बन्धन है, इस बन्धन से मुक्ति या छुटकारा तभी मिल सकता है यदि परीपहो को आन्तिपूर्वक और धैर्यपूर्वक सहन कर लिया जाये। शरीर के सुख को सुख समझना और शरीर के दुःख को दुःख समझना, यह अज्ञान का आवरण है जो जीव पर छाकर उसे सम्भ्रान्त बना देता है। मैंने कष्ट सहन करके उस आवरण को हटाना है, भ्रान्ति से दूर रहना है। मेरा जीव इसी प्रकार की भ्रान्ति में पड़ा हुआ अनेक भवों से जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा हुआ दुःख भोग रहा है। मैं सदा के लिये उस दुःख का अन्त करना चाहता हूँ। दुःख मेरा स्वभाव नहीं है, मैं परम आनन्दमय आत्मतत्त्व हूँ।”

गिगिर ऋतु में सूर्य के तापमान की वृद्धि के कारण पर्वतों पर हिम पिघलने लगती है और जल के रूप में प्रवहमान होने लगती है। सन्त कवीर ने पिघलती हुई वर्षा को देखकर कहा था ‘जो तू था सोई भया’ हे जल ! तू वर्षा तो ऋतुकालीन प्रभाव के कारण बन गया था, वास्तव में तो तू तरल पदार्थ है, पिघल कर तू फिर अपने वास्तविक रूप में आ गया है। उक्ति तो सामान्य है किन्तु अर्थ गंभीर है। जैसे जल ऋतुकालीन प्रभाव के कारण कुछ समय के लिये वर्षा के रूप में जम जाता है, ठीक इसी प्रकार शरीर का रक्त गीतपरिणाम के द्वारा जहाँ का तहाँ जम जाता है, परन्तु जब उसे विहारजन्य-तपश्चर्या का ताप लगता है तो वह पुनः अपनी वास्तविक स्थिति स्व-स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अन्तर केवल इतना है कि जल की स्व-स्थिति अस्थायी है और जीव की स्व-स्थिति स्थायी है, सूर्य के तापमान की वृद्धि से गीतलहर अवश्य मन्द पड़ जाती है और मौसम सुहावना हो जाता है परन्तु जैन मुनियों की तपश्चर्या की लहर मन्द नहीं पड़ती और न ही सुहावनी मौसम का उन पर प्रभाव ही पड़ता है। ससारी लोग सुहावनी मौसम का शारीरिक आनन्द द्वारा लाभ उठाते हैं किन्तु जैन सन्त इस ऋतु में लम्बे लम्बे विहार करके सुहावनी मौसम का

सदुपयोग करते हैं। लम्बे विहार सुखमय नहीं किन्तु परीषहमय होते हैं। एक दिन में दो-दो विहार, तीन-तीन विहार, शरीर बुरी तरह से थक-कर चूर-चूर हो जाता है, टूट-टूट जाता है, गिर-गिर पड़ता है, परन्तु उनको इसकी कोई चिन्ता नहीं। वे तो अपनी आत्मकल्याण की भावना से चलते जाते हैं, चलते जाते हैं।

‘चरंवेति, चरंवेति।’

मुनि श्री चान्दमलजी महाराज तो उग्रविहारी होने के कारण लम्बे से लम्बे विहारों को पसन्द करते थे।

अडिग साधक

श्रमण सस्कृति में मुक्ति की साधना के पथ पर अग्रसर होने के लिये साधु के निमित्त जिस आचार संहिता का विधान है, वह ससार की आचार पद्धतियों की अपेक्षा कहीं अधिक कठोरतम, दुष्करतम और कठिनतम है। नग्न पैर विहार, रूखा सूखा आहार। अनेक बार, आहार प्राप्ति के अभाव में निराहार-विहार, अनियत संचार, के गलुचन का आचार, भूमि शय्या का सभार, फूटी कौड़ी का भी पास में रखने का परिहार, इन्द्रियो पर विजय प्राप्ति के निमित्त दिवानिश उनके विषयो पर ज्ञान का सतत् प्रहार, भूख प्यास, गर्मी, सर्दी, मच्छर, बिच्छू, साप के डसने के समय मात्र धैर्य का आधार, प्रत्येक वस्तु का याचना के द्वारा ही स्वीकार, कभी-कभी गोवरी में कुछ न पाकर विषाद का परिहार, अज्ञानी जीवों से अपमानित होकर भी प्रतिकार का बहिष्कार और उनके प्रति कष्टना का संचार, वर्षावास को छोड़कर ग्राम ग्राम में, नगर-नगर में सात दिन अथवा एक मास से अधिक न ठहरने का आचार, ऐसी कठोरतम धार्मिक चर्या है जिनका पालन जैन साधु को करना हीता है। मुनि चान्दमल जी महाराज जैन साधु की इन सब चर्याओं में अडिग रहे, अविचलित रहे और दृढ़ रहे। वे वीतरागता की, त्याग की और तपश्चर्या की जीवन प्रतिमा थे। उनकी ऊपर वर्णित उग्रसाधना का उद्देश्य था ‘आत्मगुद्धि’। ‘आत्मा अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन और असीम आनन्द और विराट् चेतना का भण्डार होकर भी स्वाजित कर्मों की उपाधि के कारण असीम दुखों का भाजन बनता है और जब तक इस कर्म

की उपाधियो नष्ट नही किया जाता तब तक उसके सहज गुण प्रकाश में नही आ सकते', इस सत्य से वे पूर्णरूपेण अनुप्राणित थे। कर्मों का नाश, विना उग्र तपश्चर्या के संभव नही है, इस कारण वे जब तक जीवित रहे, उग्र तपश्चर्या में निरत रहे। एक क्षण भी वे जीवन को व्यर्थ नही खोते थे। जब और साधुचर्या से तनिक भी अवकाश पाते थे, तो माला फेरने लगते थे। वे स्वयं कहा करते थे, 'मेरे जीवन की गति टूट सकती है किन्तु माला हाथ से नही छूट सकती'। मुनि चान्दमलजी महाराज वास्तव में एक महान् जैन मुनि थे, उग्र जैन तपस्वी थे, अनिर्वचनीय परीपहो को गान्ति से सहन करने वाले साधक थे, एक विराट् चेतना के आराधक थे, दुर्दमनीय दुरन्त दुष्कर्म दुर्ग के वाधक थे और निःश्रेयस-सन्मार्गप्रवृत्त साधको के लिये भादक थे। मैंने उनको बड़े ही समीप से देखा था, परखा था, पढा था, जाना था, पहचाना था, उनके अन्तःकरण को विविध आगम-विहित विधि विधानों से सम्बन्धित विवादास्पद विषयों पर सलाहों से छाना था और उनके शास्त्र समत, तर्क सगत, सारगर्भित और युक्ति निरुक्ति परिमार्जित समाधान पाकर उन्हें मुनियों में, मनीषियों में, माननीय महर्षियों में और सम्मान्य साधकों में मूर्धन्य माना था। उनकी वाणी में सौजन्य था, मन में नैर्मल्य था और कर्म में कमनीयता थी। उनकी कथनी और करनी में एकता थी। वे अधिक मौनव्रत के उपासक थे किन्तु जब बोलते थे तो वाणी में फूल झड़ते थे। उनके शब्दों में आध्यात्मिकता की सौरभ थी, उनके प्रवचनों में ज्ञान की गरिमा थी, उनके व्यवहार में चरित्र की चारुता थी, उनके आहार में सात्विकता साकार थी और उनके मागलिक आशीर्वाद में, सम्मति प्रदान में करुणा की भावना की भरमार थी। उनका व्यक्तित्व महनीय था, अनिर्वचनीय था, सराहनीय था, अनुगमनीय था, अनुभूति से आकलनीय था और आचरणीय था। संक्षेप में वे अपने समान स्वयं थे।

कलाकार के रूप में

सम्यग्दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चरित्र चर्यारूपी मालती के तो वे चतुरचचरीक थे ही किन्तु उनके साथ-साथ वे उच्चकोटि के कलाकारों में से भी एक थे। दीक्षा के पश्चात् उनको उनके गुरु

स्वामी नथमलजी महाराज ने शास्त्राभ्यास के साथ अक्षर जमाने की कला, वारीक से बारीक अक्षर लिखने की रीति और सुन्दर अक्षरो के निर्माण की विद्या का अभ्यास कराना आरम्भ करा दिया था। सुकुमार शरीर, सुकुमार भावना, सुकुमार व्यवहार, सुकुमार आचार और सुकुमार विचार—एक कलाकार के अपेक्षित गुण हैं, जिनके मुनि चान्दमल जी महाराज निधि थे। कलाकार की प्रवृत्ति जिस ओर केन्द्रित हो जाती है उसी विषय पर उत्तरोत्तर विकसित होती रहती है। मुनि जी का एकाग्रमन अक्षरो के सौन्दर्य पर केन्द्रित हो चुका था और उसका उनके जीवन की प्रगति के साथ-साथ इतना विकास हुआ कि वह कला के अन्तिम चरण 'सुन्दरम्' तक पहुँच गया। उनके अक्षर इतने सुन्दर, आकर्षक और आकृति में समतल एवं सन्तुलित हैं कि आजकल के छापे के अक्षर भी उनके सामने शोभाहीन प्रतीत होते हैं। उनके द्वारा लिखित नमूने के तौर पर दी गई ग्रंथ में शास्त्र के पन्नों की फोटो स्टेट कापी से पाठको को उनकी उच्च कोटि की लेखन कला का भली प्रकार साक्षात्कार हो जायेगा। जैन शास्त्र में बत्तीस अक्षरो की एक पक्ति को ग्रन्थ के नाम से अभिहित किया जाता है। मुनि चान्दमलजी महाराज ने एक लाख ग्रन्थों अर्थात् बत्तीस अक्षरो की पक्तियों को अपने जीवन में लिखा। उनके द्वारा लिपिवद्ध अनेक ग्रन्थ यत्र-तत्र राजस्थान के भण्डारों में विद्यमान हैं। इन मणियों के समान सुन्दर, मोतियों के समान कान्तिमान् और दाडिम के बीजों के समान सुव्यवस्थित अक्षरो को देखकर किस कलाकार का मन मुग्ध नहीं हो जाता। आत्म नैर्मल्य की, मानस-सौन्दर्य की हस्तलाघवकी, अंगुलियों की सुकुमारता की, मस्तिष्क के सन्तुलन की, ज्ञान की गरिमा की, ध्यान की महिमा की, एकाग्रता की पराकाष्ठा की, लिपिपरिमार्जन निष्ठा की, सत्य, शिव, सुन्दर की प्रतिष्ठा की, कर्मशील कलाकार की कर्मठता की, लिपि सौन्दर्य की सुष्मा की, कलाकृति की उष्मा की, परमपावन-आपगा-सरस्वती के कमनीय कूलों पर-विकसित-सुरभित-कमलों की क्रीड में सतत-क्रीडा-निरत-भ्रमरों की सी कालिमा से अलंकृत मुनि चान्दमलजी की लेखनी से प्रस्तुत अक्षर आज भी उनकी, उनके अन्तर के कलाकार की कहानी कहते प्रतीत हो रहे हैं। लिपिकार के रूप में, कलाकार के रूप में और अक्षर

सस्कार के सूत्रधार के रूप में, मुनि चान्दमलजी महाराज सदा अमर रहेगे ।

चाणक्य नीति सार में लेखक का लक्षण करते हुए लिखा है

सकृदुक्तग्रहीतार्थो

लघुहस्तो जितेन्द्रिय ।

शब्दशास्त्र परिज्ञाता,

एष लेखक दृश्यते ॥

-

चाणक्यनीतिसार , १०४

अर्थात्—एक बार कहे गये शब्द के अर्थ को जो तुरन्त समझ जावे, जिसके हाथ में लाघव हो, जो पूर्ण रूपेण, अपनी इन्द्रियो को जीतने वाला हो, जिसको व्याकरण शास्त्र का अच्छा ज्ञान हो ऐसा व्यक्ति ही अच्छा और सुयोग्य लेखक बन सकता है ।

मुनि चान्दमलजी महाराज के लिये ये वरीयताएँ तो अति सामान्य थीं । वे तो इनसे कई गुणा आगे निकल गये थे । ये वरीयताएँ तो सामान्य लेखक की हैं । वे तो असाधारण लिपिकार थे और कला-कारों के सरदार थे ।

चातुर्मासिक-संस्थान

संवत्

नगर ग्राम

१९६५

सोजत

१९६६

कुचेरा

१९६७

कुचेरा

१९६८

व्यावर

१९६९

रायपुर

१९७०

जोधपुर

१९७१

पीपाड

१९७२

व्यावर

१९७३

भूठा

१९७४

कुचेरा

१९७५

रायपुर

१९७६

जोधपुर

स्वामी नथमलजी महाराज ने शास्त्राभ्यास के साथ अक्षर जमाने की कला, बारीक से बारीक अक्षर लिखने की रीति और सुन्दर अक्षरो के निर्माण की विद्या का अभ्यास कराना आरम्भ करा दिया था। सुकुमार शरीर, सुकुमार भावना, सुकुमार व्यवहार, सुकुमार आचार और सुकुमार विचार—एक कलाकार के अपेक्षित गुण हैं, जिनके मुनि चान्दमल जी महाराज निधि थे। कलाकार की प्रवृत्ति जिस ओर केन्द्रित हो जाती है उसी विषय पर उत्तरोत्तर विकसित होती रहती है। मुनि जी का एकाग्रमन अक्षरो के सौन्दर्य पर केन्द्रित हो चुका था और उसका उनके जीवन की प्रगति के साथ-साथ इतना विकास हुआ कि वह कला के अन्तिम चरण 'सुन्दरम्' तक पहुँच गया। उनके अक्षर इतने सुन्दर, आकर्षक और आकृति में समतल एवं सन्तुलित हैं कि आजकल के छापे के अक्षर भी उनके सामने शोभाहीन प्रतीत होते हैं। उनके द्वारा लिखित नमूने के तौर पर दी गई ग्रंथ में शास्त्र के पन्नों की फोटो स्टेट कापी से पाठको को उनकी उच्च कोटि की लेखन कला का भली प्रकार साक्षात्कार हो जायेगा। जैन शास्त्र में बत्तीस अक्षरो की एक पक्ति को ग्रन्थ के नाम से अभिहित किया जाता है। मुनि चान्दमलजी महाराज ने एक लाख ग्रन्थों अर्थात् बत्तीस अक्षरों की पक्तियों को अपने जीवन में लिखा। उनके द्वारा लिपिबद्ध अनेक ग्रन्थ यत्र-तत्र राजस्थान के भण्डारों में विद्यमान हैं। इन मणियों के समान सुन्दर, मोतियों के समान कान्तिमान् और दाडिम के बीजों के समान सुव्यवस्थित अक्षरों को देखकर किस कलाकार का मन मुग्ध नहीं हो जाता। आत्म नैर्मल्य की, मानस-सौन्दर्य की हस्तलाघवकी, अंगुलियों की सुकुमारता की, मस्तिष्क के सतुलन की, ज्ञान की गरिमा की, ध्यान की महिमा की, एकाग्रता की पराकाष्ठा की, लिपिपरिमार्जन निष्ठा की, सत्य, शिव, सुन्दर की प्रतिष्ठा की, कर्मशील कलाकार की कर्मठता की, लिपि सौन्दर्य की सुष्मा की, कलाकृति की उष्मा की, परमपावन-आपगा-सरस्वती के कमनीय कूलों पर-विकसित-सुरभित-कमलों की क्रीड में सतत-क्रीडा-निरत-भ्रमरों की सी कालिमा से अलंकृत मुनि चान्दमलजी की लेखनी से प्रस्तुत अक्षर आज भी उनकी, उनके अन्तर के कलाकार की कहानी कहते प्रतीत हो रहे हैं। लिपिकार के रूप में, कलाकार के रूप में और अक्षर

सस्कार के सूत्रधार के रूप में, मुनि चान्दमलजी महाराज सदा अमर रहेगे ।

चाणक्य नीति सार में लेखक का लक्षण करते हुए लिखा है

सकृदुक्तग्रहीतार्थो

लघुहस्तो जितेन्द्रिय ।

शब्दशास्त्र परिज्ञाता,

एष लेखक इष्यते ॥

चाणक्यनीतिसार, १०४

अर्थात्—एक बार कहे गये शब्द के अर्थ को जो तुरन्त समझ जावे, जिसके हाथ में लाघव हो, जो पूर्ण रूपेण, अपनी इन्द्रियो को जीतने वाला हो, जिसको व्याकरण शास्त्र का अच्छा ज्ञान हो ऐसा व्यक्ति ही अच्छा और सुयोग्य लेखक बन सकता है ।

मुनि चान्दमलजी महाराज के लिये ये वरीयताएँ तो अति सामान्य थीं । वे तो इनसे कई गुणा आगे निकल गये थे । ये वरीयताएँ तो सामान्य लेखक की हैं । वे तो असाधारण लिपिकार थे और कला-कारों के सरदार थे ।

चातुर्मासिक-संस्थान

संवत्

नगर ग्राम

१९६५

सोजत

१९६६

कुचेरा

१९६७

कुचेरा

१९६८

व्यावर

१९६९

रायपुर

१९७०

जोधपुर

१९७१

पीपाड

१९७२

व्यावर

१९७३

भूठा

१९७४

कुचेरा

१९७५

रायपुर

१९७६

जोधपुर

१६७७	महामदिर
१६७८	रीया
१६७९	पीपाड
१६८०	नागौर
१६८१	ब्यावर
१६८२	सोजत
१६८३	व्यावर
१६८४	जोधपुर
१६८५	पीपाड
१६८६	जयपुर
१६८७	रीया
१६८८	सादडी
१६८९	बगडी
१६९०	जयपुर
१६९१	जोधपुर
१६९२	पीपाड
१६९३	व्यावर
१६९४	जोधपुर
१६९५	पीपाड
१६९६	नानणा
१६९७	व्यावर
१६९८	पीपलिया
१६९९	पीपाड
२०००	नागौर
२००१	विराटिया
२००२	महामन्दिर
२००३	रायपुर
२००४	पीपाड
२००५	वर
२००६	सोजत
२००७	महामदिर

२००८	समदडी
२००९	महामन्दिर
२०१०	खागटा
२०११	जोधपुर
२०१२	किशनगढ
२०१३	गढसीवाणा
२०१४	विलेपारले (बम्बई)
२०१५	कादावाडी (बम्बई)
२०१६	कोट (बम्बई)
२०१७	अमरावती (महाराष्ट्र)
२०१८	नागपुर (महाराष्ट्र)
२०१९	राजनादगाव (मध्य प्रदेश)
२०२०	रायपुर (मध्य प्रदेश)
२०२१	साहुकार पेठ (मद्रास)
२०२२	मैलापुर (मद्रास)
२०२३	अलसूर (बंगलौर)
२०२४	चिकपेट (बैंगलोर)
२०२५	विलेपारले (बम्बई)

चातुर्मासिक—संस्थान के पावन अवसर पर मुनि श्री चान्दमलजी महाराज द्वारा दिये गये कतिपय प्रवचनों की रूपरेखा ।

१. स्थान रीयां, विषय धर्म—रीया के चातुर्मास मे उन्होने अपना प्रथम प्रवचन दिया था । वे अपने प्रवचन का आरम्भ किसी शास्त्रवचन से किया करते थे । धर्म का विवेचन करने के लिये उन्होने कहा

धम्मो मंगलमुक्किट्ठ, अहिंसा सज्जमो तवो ।

देवावि तं नमंसंति, जस्स धम्मो सया मणो ॥

दशवैकालिक सूत्रम्, १।१

अर्थात्—ससार का सबसे उत्कृष्ट तत्त्व या मानव-कर्तव्य है धर्म का पालन करना और इस धर्म की साधना अहिंसा, समय और

नपश्चर्या द्वारा होती है। जिस प्राणी का मन सदा धर्म में निरत रहता है, उसको तो देवता भी नमस्कार करते हैं। सामान्य जनो की तो बात ही क्या है।

आखिर यह धर्म क्या है ? धर्म का अर्थ क्या है ?

वत्थुसहावो धम्मो ।

कार्तिकेय, ४७८

धर्म कहते हैं वस्तु के स्वभाव को। कौनसी वस्तु के स्वभाव को ? शरीर के स्वभाव को, धन-दौलत के स्वभाव को या अन्य जड़ पदार्थों के स्वभाव को, नहीं। वे यहाँ अपेक्षित नहीं हैं। यहाँ अपेक्षित है, जीव। आपने, हम सबने जीव के स्वभाव को या जीव के स्वरूप को समझना है। जीव के स्वरूप को समझना ही धर्म है। जिसने इसको समझ लिया, वह धार्मिक व्यक्ति है, जिसने इसको नहीं समझा वह अधार्मिक है। साराश यह है कि हम सबने जीव के वास्तविक स्वभाव को, धर्म को समझना है, या दूसरे शब्दों में यह कहो कि हमने अपने आपको समझना है। क्या शरीर हम है ? क्या ससार की दौलत हम है ? क्या हमें जो ऐश्वर्य के साधन मिले हैं—वे हम हैं ? क्या हमारे सगे सम्बन्धी हम हैं ? क्या ससार के अन्य जड़ पदार्थ जो हमें बहुत प्रिय हैं, वे हम हैं ? नहीं जीव इन सब से सर्वथा भिन्न है। वह तो शुद्ध, वृद्ध और परमानन्दपूर्ण तत्त्व है। ससार के पदार्थ नश्वर हैं, अस्थायी हैं और क्षणिक हैं किन्तु जीव अनश्वर है, स्थायी है और अमर है। वह जड़ शरीर से भिन्न है किन्तु कर्मों के आवरण से अपने को शरीर ही समझने लग गया है। 'मैं पदाधिकारी हूँ, मैं उत्तराधिकारी हूँ, मैं राज्य कर्मचारी हूँ आदि-आदि नामों से अपने आपको पुकार कर जीव अपने में, शरीर में एकरूपता स्थापित कर रहा है। वह सब मिथ्या-ज्ञान है और मिथ्याज्ञान का परिणाम दुःख होता है। ससार के जीव इस प्रकार के मिथ्याज्ञान के अन्धकार में भटक कर अनेक प्रकार के क्लेशों, यातनाओं और दुःखों के शिकार बनते हैं। जब तक जीव मिथ्याज्ञान के अन्धकार को सम्यग् ज्ञान की किरणों से छिन्न-भिन्न नहीं कर देता तब तक सासारिक दुःखों से, पीड़ाओं से, असाध्य रोगों से और जन्म, जरा और मृत्यु के जाल से उसका छुटकारा नहीं हो सकता। मानवतन पाकर भी जिसने अपने स्वरूप को समझने का प्रयत्न नहीं किया, उसे धर्म शास्त्र अधम पुरुष कह कर पुकारते हैं। अन्य

योनियो मे जीव को अपने भविष्य-चिन्तन का विवेक नहीं होता, यह मानव-शरीर पाकर जो इस सत्य को नहीं समझता उसे शास्त्र विवेक-शील मानव नहीं समझते । शास्त्र मे लिखा है

तं तह दुल्लहलंभं, विज्जुलया चंचलं माणुसत्तं ।

लद्धूण जो पमायइ, सो कापुरिसो न सप्पुरिसो ॥

आवश्यक निर्युक्ति, ८३७

अर्थात्—जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने के कारण दुर्लभ है और जो बिजली की चंचल चमक के समान चिरस्थायी नहीं है, ऐसे मनुष्य के शरीर को पाकर भी जो प्राणी धर्म साधना मे प्रमाद करता है, उसे अधम पुरुष ही कहना चाहिये, सत्पुरुष नहीं ।

हा, अय ग्रहा उपस्थित स्त्रावको ! आपने अधम पुरुष बनना है अथवा सत्पुरुष ? हमारे विचार से कोई भी अपने को अधम पुरुष कहलाना पसन्द नहीं करेगा परन्तु पसन्द नापसन्द से कोई अधम या सत्पुरुष नहीं बनता । अधम पुरुष पापाचरण से बनता है और सत्पुरुष धर्माचरण से बनता है । मैं चाहता हूँ तुम सब सत्पुरुष बनो किन्तु सत्पुरुष का शब्द आपके नाम के साथ जोड़ देने से आप सत्पुरुष नहीं बन सकते, उसके लिये तो आपको धर्म के तत्व को समझना होगा, धर्म के नियमों का पालन करना होगा और धर्म के विधि-निषेधों को अपने जीवन मे उतारना होगा । यह सब इसलिये करना होगा कि तुम धर्म को समझ सको, धर्म के स्वरूप को समझ सको या दूसरे शब्दों मे अपने आपको समझ सको । तुम्हारे अन्दर बहुत से श्रावक ऐसे भी हैं जो लखपति है, करोड़पति है, बेशुमार धन दौलत उनके पास है, क्या वे उससे सतुष्ट हैं ? क्या उससे उनके मन मे शान्ति की धारा बह रही है ? क्या वे दुःखी नहीं हैं ? क्या उनकी समस्या दिवानिश उनको परेगान नहीं कर रही ? क्या वे रात को चैन की गाढ़ निद्रा मे सोते हैं ? इन सब प्रश्नों का उत्तर हमे नहीं मे मिलता है । इसका कारण क्या है ? इसका कारण है किसी ने भी धर्म को नहीं समझा, अपने आपको नहीं समझा और अपने स्वरूप को नहीं पहचाना । जब तक तुम धर्म को नहीं समझोगे तब तक तुम इसी प्रकार अशान्ति के और दुःखों के सागर मे गोते खाते रहोगे । यदि धन-दौलत सुख की जननी होती तो धनपति दुःखी क्यों होते ? अशान्त क्यों रहते ? दिन रात

चिन्ताओं में डूबे क्यों रहते ? यदि धन से स्वर्ग और मोक्ष खरीदे जा सकते तो ससार के सारे निर्धन और अकिंचन नरक में ही जाते । ईसा के युग में ऐसा भी होता था । योरोप में धनिक लोग गिरजाघरों के पादरियों को लाखों रुपये इसलिये दिया करते थे कि वे स्वर्ग में उनका स्थान आरक्षित कर दें । पादरियों के हाथ में स्वर्ग का ठेका था और वे प्रचुर धन लेकर भक्तों की सीट स्वर्ग में पक्की करने का दावा भी करते थे । ऐसी पाखण्ड पूर्ण स्थिति को देखकर ही महात्मा ईसा को कहना पड़ा था, 'सूई के छिद्र में से ऊट को तो निकाला जा सकता है, उसकी सभ्यता तो है किन्तु धनिक व्यक्ति का स्वर्ग के द्वार के अन्दर प्रवेश सर्वथा असंभव है' । वास्तव में स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति के लिये न तो धन साधन बन सकता है और न ही निर्धनता बाधक बन सकती है । सम्पन्नता और अकिंचनता तो कृत्रिम स्थितियाँ हैं जिनका आत्मा के वास्तविक स्वभाव से कोई सम्बन्ध नहीं है । जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है उसके लिये, चाहे वह सम्पन्न हो चाहे निर्धन, स्वर्ग में जाना कठिन नहीं और मोक्ष को प्राप्त करना अशक्य नहीं । इसीलिये तीर्थंकरों का उपदेश है कि मानव को चाहिये कि वह सर्वप्रथम धर्म के महत्व को समझे, उस पर आचरण करे और उसका आश्रय ले । धर्म से बढ़ कर दुखों से छुटकारा दिलाने के लिये उसको कोई शरण देने वाला ससार में नहीं है । शास्त्र का कथन है

जरामरणवेगेणं, बुज्झमाणाण पाणिण ।

धम्मो दीवो पइट्ठाय, गई सरणमुत्तम ॥

उत्तराध्ययन सूत्र २३।६८

अर्थात्—जरा और मरण के महाप्रवाह में डूबते हुए प्राणियों की रक्षा के लिये धर्म ही द्वीप है, प्रतिष्ठा का आधार है गति है और उत्तम शरण है ।

एवको हि धम्मो नरदेव ! ताणं,
न विज्जई अन्नमिहेह किंचि ॥

वही० १४।४०

अर्थात्—हे राजन ! एक धर्म ही जीव की रक्षा करने वाला है, उसको छोड़कर ससार में कोई उसको शरण देने वाला नहीं है ।

धर्मो बन्धुश्च मित्रश्च धर्मोऽयं गुरुरगिनाम् ।

तस्माद् धर्मं मतिं धत्स्व स्वमोक्षसुखदायिनि ॥

आदिपुराण, १०।१०६

अर्थात्—धर्म ही मनुष्य का सच्चा बन्धु है, मित्र है और गुरु है । अतएव स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाले धर्म में अपनी बुद्धि को स्थिर रखो ।

ऊपर जो मैंने शास्त्रों के उदाहरण दिये हैं उनसे धर्म की महानता और धर्म की गरिमा का तो पता चलता है किन्तु मात्र महानता और गरिमा जान लेने से धर्म का बोध नहीं होता । धर्म तो आचरण की वस्तु है, अनुभूति की वस्तु है और पालन की चीज है । कैसे, किस रूप में, किस विधि-विधान से उसका आचरण करना चाहिये, यह जानना परमावश्यक है । अपने प्रवचन के आरम्भ में मैंने जो शास्त्र की गाथा पढ़ी थी उसमें पहले चरण में तो धर्म की उत्कृष्टता बताई थी और दूसरे में उसके आचरण की पद्धति का निर्देश था । दूसरे चरण का भाव था कि इस उत्कृष्ट धर्म का आचरण अहिंसा, सयम और तप द्वारा हो सकता है । दूसरे शब्दों में गाथा के दूसरे चरण में आचरण की विधि का विधान है । जो व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा के सिद्धान्त का, सयम के सचरण का और तपश्चर्या की चर्या का पालन करता है, वही सच्चा धार्मिक व्यक्ति है । हिंसा पाप की जननी है, असयम इन्द्रियो की दासता के कर्दम में धकेलने वाला है और तप का अभाव कर्मों के आस्रव को प्रोत्साहन देने वाला है । हिंसा से पापकर्म का बन्ध होता है, इन्द्रियो की उच्छृंखलता पाप कर्म में और योगदान देती है और तपश्चर्या का अभाव कर्मों के आस्रव के प्रवाह को और गतिशील बनाता है । कर्म प्रवाह की प्रगति से जीव जन्म-मरण के चक्कर की ओर, असह्य दुखों की ओर और घोर नारकीय यातनाओं की ओर बढ़ता है । अपने ही अज्ञानता के दोष से, अज्ञानता के आवरण से, अज्ञानता के अन्धकार से ऐसा सब होता है । जीव अत्यन्त दुखी होता है, दुख उमका स्वभाव नहीं है, इसलिये उसे अच्छा नहीं लगता । वह मुक्त चाहता है, आनन्द चाहता है और चाहता है दुखों से छुटकारा ।

दुखो के उसी परिताप से छुटकारा दिलाने के लिये जिनवाणी उसे सचेत करती हुई कहती है कि तू धर्म का आचरण कर और वह आचरण कैसे कर—अहिंसाव्रत के पालन द्वारा, सयम धारण द्वारा और तपश्चर्या द्वारा। अहिंसा का व्रत लेकर तुम किसी जीव का अपने स्वार्थ के लिये घात नहीं करोगे। अपनी असावधानी के कारण भी जीवहिंसा नहीं करोगे। अहिंसाव्रत के पालन से तुम्हारे मे समता की भावना का जन्म होगा। ससार के प्राणीमात्र को तुम अपने समान समझने लगोगे। जो दुख तुम्हें प्रिय नहीं है वह तुम और किसी को भी देना नहीं चाहोगे। तब तुम 'पापाय परपीडनम्' अर्थात्—दूसरे जीव को दुख पहुँचाना पाप समझने लगोगे, धर्म पालन द्वारा, इस पाप से तुम्हारी निवृत्ति होगी और शुभ कर्म में प्रवृत्ति होगी। इस प्रकार धर्म के पालन का एक साधन तो अहिंसा धर्म का पालन है। इन्द्रियो पर सयम रखने से इन्द्रियो के भिन्न-भिन्न प्रलोभनीय विषयों की ओर तुम्हारी प्रवृत्ति का निरोध हो जायेगा। तुम अपने दैनिक जीवन में यह भली प्रकार अनुभव करते हो कि जिन विषयों के उपभोग के लिये तुम्हें अनेक प्रकार के पापाचरण करने पड़ते हैं, उनका परिणाम पश्चात्तापमय होता है। कौनसा आचरण अच्छा है और कौनसा बुरा, इसको जान लेना कोई कठिन बात नहीं है। जो आदि, मध्य में तो सुखमय लगे किन्तु परिणाम में दुख रूप हो, वह आचरण अच्छा नहीं माना जाता। जो आदि और मध्य में भले ही कष्टदायक हो किन्तु परिणाम में सुन्दर हो वही आचरण अच्छा माना जाता है। इन्द्रियो पर सयम रखने से जीव अन्तर्मुखी बनता है और अनेक प्रकार की पाप की प्रवृत्तियों से बचा रहता है। पाप प्रवृत्तियों से वचना जीव के लिये इसलिये हितकारी है क्योंकि ऐसा करने से उसके आगामी पापकर्म-बन्ध का निरोध हो जाता है। यह सयम मन का, वचन का, शरीर का और सग्रह की प्रवृत्ति—चारों का होना परमावश्यक है। इन्द्रियो के दास के लिये शास्त्र का कथन है

मोह जति नरा असबुडा ।

सूत्रकृतांग, १।२।१।२७

अर्थात्—इन्द्रियो का दास असवृत मनुष्य हित और अहित—निर्णय के समय मोहग्रस्त हो जाता है।

इसलिये इन्द्रियो की दासता से मुक्ति पाने के लिये, मन के ऊपर ज्ञान द्वारा नियंत्रण-सयम रखना चाहिये। इसके अतिरिक्त आगम के इस वचन को कभी नहीं भूलना चाहिये

रवणमित्तसुखा, बहुकालदुखा ।

उत्तराध्ययन, १४।१३

अर्थात्—ससार के विषय भोग क्षणमात्र के लिये ही सुख देने वाले हैं किन्तु उनके भोग के परिणामस्वरूप दुःख विरकाल तक भोगना पड़ता है ।

बिना तपश्चर्या के पूर्वभवार्जित और इहभवार्जित कर्मों का क्षय होना संभव नहीं है । जिस प्रकार सोने में मिला मैल अग्नि में तपाने से सोने से अलग हो जाता है और सोना तपने के परिणामस्वरूप अपनी असली चमक देने लगता है ठीक इसी प्रकार तपश्चर्या द्वारा आत्मा में लिप्त कर्मों का क्षय हो जाता है और कर्मों के क्षय के फलस्वरूप वह स्व-स्थिति, स्व-स्वरूप स्थित होकर शुद्धज्ञानमय बन जाता है और उसके जन्म-मरण के बन्धन, दुःख, यातनाएँ और नारकीय पीड़ाएँ, सबका अन्त हो जाता है । बिना तपश्चर्या के कर्मों की निर्जरा कदापि संभव नहीं है, इसलिये शास्त्रकारों ने धर्म के जिज्ञासु साधक के लिये अहिंसा और सयम के साथ-साथ तपश्चर्या का भी विधान किया है । अब तुम अच्छी तरह समझ गये होंगे कि अहिंसा, सयम और तपश्चर्या द्वारा आराधना किया जाने वाला धर्म किस प्रकार अधम आत्मा को उत्तम बना देता है, किस प्रकार निकृष्ट पुरुष को सत्पुरुष बना देता है, और किस प्रकार आत्मा को परमात्मा बना देता है । तुम्हारी अधम पुरुष के रूप में रहने की इच्छा है तो खूब ससार के भोगों को भोगो और अनन्तकाल तक दुःख के महासागर में गोते खाते रहो, और यदि सत्पुरुष बनना है, आत्मरूप से परमात्मपद को पाकर ससार के सब दुःखों से छुटकारा पाना है तो धर्म की आराधना करो, अहिंसा का पालन करो, सयम को धारण करो और तपश्चर्या का आचरण करो ।

हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है यह देखकर कि धर्म का आचरण तो लोग मत्स्य और प्रसंग आने पर भी करके राजी नहीं हैं किन्तु

पाप का आचरण तो बड़े प्रयत्न से और लगन से करते हैं। इस मानव की दुर्लभ देह को पाकर लोग अमृतरूपी धर्म का त्याग करके पापरूपी विष का पान करते हैं।

आजकल तो कलियुग चल रहा है। संभवतः यह युग का ही प्रभाव है। किसी विद्वान् ने कलियुग का वर्णन करते हुए लिखा है

धर्मः प्रवृजितस्तपः प्रचलित सत्यं च दूर गतम्।

पृथ्वी वन्ध्यफला जनाः कपटिनो लौल्ये स्थिता ब्राह्मणाः।

मर्त्या स्त्रीवशगाः स्त्रियश्च चपला नीचा जना उन्नताः,

हा कष्टं खलु जीवितं कलियुगे धन्या जना ये मृता ॥

सु०र०भा० पृ०, ३८६ श्लो०, ४८८

अर्थात्—ऐसा है यह कलियुग जिसमें धर्म ने तो सन्यास ले लिया है—अर्थात्—धर्म लोक जीवन से उठ गया है, तपकी भावना भी लोक छोड़ कर चली गई है, सत्य का भी लोगो ने त्याग कर दिया है, पृथ्वी फलहीन हो गई है, लोग अत्यन्त कपट से भरे हुए हैं, ब्राह्मण लालची बन गये हैं, पुरुष स्त्रियों के दास बन कर रहते हैं, स्त्रिया अत्यन्त चंचल प्रकृति वाली हैं, छोटे दर्जे के लोग ऊँचे-ऊँचे पदों पर आसीन हैं। कितना कष्टमय है, इस कलियुग में जीना। वे धन्य हैं जो इसे नहीं देख रहे।

परन्तु यह स्मरण रखो कि युग का प्रभाव तुम्हें धर्म कर्म से रोक नहीं सकता। कही यह बहाना ढूँढो कि जी 'कलियुग का प्रभाव है, हम क्या करें' यह तो झूठा बहाना है। जीव की गति ऊर्ध्वगामी है, वह किसी भी युग का हो, यह अपनी ऊर्ध्वगामी प्रकृति का त्याग कभी नहीं कर सकता। धर्म की आराधना सभी युगों में होती है, सभी युगों में पुण्यवान जीव धर्म की आराधना द्वारा आत्म-कल्याण करते हैं और कर्मों का क्षय करते हैं। मैंने जिस विद्वान् का श्लोक अभी सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि धर्म ने सन्यास ले लिया है, उसका अर्थ अपेक्षा से है अर्थात्—दूसरे युगों की अपेक्षा से कलियुग में धर्माचरण बहुत कम है।

अन्त में मेरा सब श्रावकों को यही उपदेश है कि ससार की नश्वर क्रियाओं की, क्षणिक सुख देने वाले और परिणाम में दुःखावह विषयों की, और जड़ पदार्थों के ममत्व की उपेक्षा करके तुम धर्म की

आराधना करो । यदि तुम अपने दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति चाहते हो, मानव जीवन की सफलता के पक्षपाती हो, अपनी आत्मा के उत्थान के अभिलाषी हो, ज्ञान की गरिमा के समर्थक हो, आत्मतत्त्व की महिमा को मानने वाले हो, संसार की असारता को समझने वाले हो, प्रत्येक जीव की जान के महत्व को जानने वाले हो, सांसारिक माया जाल की जघन्यता को पहचानने वाले हो, जीव के दुःखों की कालिमा के कलक को परखने वाले हो और आत्म-शुद्धि की साधना के सन्मार्ग को सराहने वाले हो तो धर्म की धुरीणता को समझो, समझकर उसका मनन चिन्तन करो, धर्म को आत्मसात करो और धर्म के परमपावन पथ पर अपने कदम बढ़ाओ । धर्म से तुम्हारी बुद्धि सुसंस्कृत बनेगी, पावन बनेगी और निर्मल बनेगी । बुद्धि के नैर्मल्य से तुम्हारा अन्तःकरण पाप की प्रवृत्तियों की ओर नहीं बढ़ सकेगा । पापके निरोध से कर्मों का निरोध होगा, कर्मों का आस्रव जीव में रुक जायेगा । धीरे-धीरे जीव तपश्चर्या के आश्रय से कैवल्य की ओर अग्रगामी बनेगा और परमपद को प्राप्त करने में समर्थ होगा । इस प्रकार तुम्हारे आत्मा के कल्याण को आधारगिला धर्मावरण है । यही कारण है और यही भावना है मेरी जिसको लेकर मैंने अपने प्रवचन के आरम्भ में धर्म की प्रशंसा के और उत्तमता के विषय में शास्त्र वचन सुनाया था कि इस नश्वर संसार में जीव के कल्याण के लिये मात्र धर्म ही एक उत्कृष्ट मंगल है जिसका आचरण अहिंसा, सयम और तपश्चर्या द्वारा करना चाहिये ।

२ स्थान : जोधपुर, विषय : अहिंसा—संवत् १९६१ वै में मुनि श्री चान्दमलजी महाराज ने “अहिंसा महाव्रत” पर प्रवचन देते हुए कहा था

सर्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविषु न मरिज्जिज्जुं ।

दशवैकालिकसूत्रम् ६।११

अर्थात्—संसार के सब जीव जीवित रहना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता ।

सर्वे पाणा पिआउआ,
सुहसाया दुक्खपडिक्खला,
अप्पियवहा पियजीविणो,

पाप का आचरण तो बड़े प्रयत्न से और लगन से करते हैं। इस मानव की दुर्लभ देह को पाकर लोग अमृतरूपी धर्म का त्याग करके पापरूपी विष का पान करते हैं।

आजकल तो कलियुग चल रहा है। संभवतः यह युग का ही प्रभाव है। किसी विद्वान् ने कलियुग का वर्णन करते हुए लिखा है

धर्मं प्रव्रजितस्तपः प्रचलित सत्यं च दूरं गतम् ।

पृथ्वी बन्ध्यफला जनाः कपटिनो लौल्ये स्थिता ब्राह्मणाः ।

मर्त्या स्त्रीवशाः स्त्रियश्च चपला नीचा जना उन्नताः ,

हा कष्टं खलु जीवितं कलियुगे धन्या जना ये मृता ॥

सु०२०भा० पृ०, ३६६ श्लो०, ४८८

अर्थात्—ऐसा है यह कलियुग जिसमें धर्म ने तो सन्यास ले लिया है—अर्थात्—धर्म लोक जीवन से उठ गया है, तपकी भावना भी लोक छोड़ कर चली गई है, सत्य का भी लोगो ने त्याग कर दिया है, पृथ्वी फलहीन हो गई है, लोग अत्यन्त कपट से भरे हुए हैं, ब्राह्मण लालची बन गये हैं, पुरुष स्त्रियो के दास बन कर रहते हैं, स्त्रिया अत्यन्त चंचल प्रकृति वाली हैं, छोटे दर्जे के लोग ऊँचे-ऊँचे पदों पर आसीन हैं। कितना कष्टमय है, इस कलियुग में जीना। वे धन्य हैं जो इसे नहीं देख रहे।

परन्तु यह स्मरण रखो कि युग का प्रभाव तुम्हें धर्म कर्म से रोक नहीं सकता। कही यह बहाना ढूँढलो कि जी 'कलियुग का प्रभाव है, हम क्या करें' यह तो झूठा बहाना है। जीव की गति ऊर्ध्वगामी है, वह किसी भी युग का हो, यह अपनी ऊर्ध्वगामी प्रकृति का त्याग कभी नहीं कर सकता। धर्म की आराधना सभी युगों में होती है, सभी युगों में पुण्यवान जीव धर्म की आराधना द्वारा आत्म-कल्याण करते हैं और कर्मों का क्षय करते हैं। मैंने जिस विद्वान् का श्लोक अभी सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि धर्म ने सन्यास ले लिया है, उसका अर्थ अपेक्षा से है अर्थात्—दूसरे युगों की अपेक्षा से कलियुग में धर्माचरण बहुत कम है।

अन्त में मेरा सब श्रावकों को यही उपदेश है कि सत्तार की नश्वर क्रियाओं की, क्षणिक सुख देने वाले और परिणाम में दुःखावह विषयों की, और जड़ पदार्थों के ममत्व की उपेक्षा करके तुम धर्म की

आराधना करो । यदि तुम अपने दु खों की आत्यन्तिक निवृत्ति चाहते हो, मानव जीवन की सफलता के पक्षपाती हो, अपनी आत्मा के उत्थान के अभिलाषी हो, ज्ञान की गरिमा के समर्थक हो, आत्मतत्त्व की महिमा को मानने वाले हो, ससार की असारता को समझने वाले हो, प्रत्येक जीव की जान के महत्व को जानने वाले हो, सासारिक माया जाल की जघन्यता को पहचानने वाले हो, जीव के दु खों की कालिमा के कलक को परखने वाले हो और आत्म-गुद्धि की साधना के सन्मार्ग को सराहने वाले हो तो धर्म की धुरीणता को समझो, समझकर उसका मनन चिन्तन करो, धर्म को आत्मसात करो और धर्म के परमपावन पथ पर अपने कदम बढ़ाओ । धर्म से तुम्हारी बुद्धि सुसंस्कृत बनेगी, पावन बनेगी और निर्मल बनेगी । बुद्धि के नैर्मल्य से तुम्हारा अन्त-करण पाप की प्रवृत्तियों की ओर नहीं बढ़ सकेगा । पापके निरोध से कर्मों का निरोध होगा, कर्मों का आस्रव जीव में रुक जायेगा । धीरे-धीरे जीव तपश्चर्या के आश्रय से कैवल्य की ओर अग्रगामी बनेगा और परमपद को प्राप्त करने में समर्थ होगा । इस प्रकार तुम्हारे आत्मा के कल्याण को आधारशिला धर्मावरण है । यही कारण है और यही भावना है मेरी जिसको लेकर मैंने अपने प्रवचन के आरम्भ में धर्म की प्रशंसा के और उत्तमता के विषय में शास्त्र वचन सुनाया था कि इस नश्वर ससार में जीव के कल्याण के लिये मात्र धर्म ही एक उत्कृष्ट मंगल है जिसका आचरण अहिंसा, सयम और तपश्चर्या द्वारा करना चाहिये ।

२ स्थान : जोधपुर, विषय : अहिंसा—संवत् १९६१ वे में मुनि श्री चान्दमलजी महाराज ने “अहिंसा महाव्रत” पर प्रवचन देते हुए कहा था

सर्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविन न मरिज्जिऊ ।

दशवैकालिकसूत्रम् ६।११

अर्थात्—सार के सब जीव जीवित रहना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता ।

सर्वे पाणा पिआउआ,
सुहसाया दुक्खपडिक्खला,
अप्पियवहा पियजीविणो,

जोविउकामा,
सब्बेसि जीवियं पियं,
नाइवाएज्ज कचण ॥

आचारांग, १।२।३

अर्थात्—सब प्राणियो को अपना जीवन प्यारा है। सुख सबको अच्छा लगता है, और दुख बुरा। वध सबको अप्रिय है, और जीवन प्रिय। सब प्राणी जीना चाहते हैं। कुछ भी हो सबको जीवन प्रिय है। अतः किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। और शास्त्र का यह भी कथन है

आयओ बहिया पास।

आचारांग, १।३।३

अर्थात्—अपने समान ही बाहर के सब प्राणियो को देखो।

हिंसा का अर्थ है पागलपन में आकर दूसरे जीव के प्राणों का हरण करना। आज के युग में ऐसे पागलों की कमी नहीं है। वास्तव में तो उनके आयुष्य कर्म की प्रकृति ने, लोक भाषा में ईश्वर ने या किसी भी और शक्ति ने सब प्राणियों को समान रूप से जीने का अधिकार दे रखा है, फिर किसी का क्या अधिकार है कि दूसरे प्राणियों को जो मूक है, निर्बल है या लाचार है उनकी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये, अपना पेट भरने के लिये या अपने दैनिक उपकरणों का निर्माण करने के लिये हत्या करे? ससार के सभी जीव भले ही उनमें से बहुतों की ज्ञानेन्द्रिया अधिक विकसित न हुई हो, तुम्हारी तरह ही सुख से जीना चाहते हैं, सुख से रहना चाहते हैं। और सुख से अपने वश की परम्परा को स्थायित्व देना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारी आका-क्षाएं हैं, इच्छाएं हैं और अभिलाषाएं हैं, सुख से जीने की, रहने की और अपनी वश परम्परा की प्रगति देखने की। जिसको तुम अपने लिये उचित नहीं समझते, वह दूसरों के अनुकूल कैसे होगा? जिस बात की इच्छा तुम्हें खलती है वह दूसरों को सुखकर कैसे होगी? जिसकी कल्पना तुम्हारे लिये भयावह है उसकी कार्यरूप में परिणति अन्य के लिये सुखावह कैसे बनेगी और जिस शास्त्र के प्रहार से तुम तिलमिला जाते हो, कांपने लगते हो और असह्य वेदना का अनुभव करते हो, उसका प्रहार दूसरे प्राणियों में कितनी असह्य पीड़ा उत्पन्न

करता होगा—इसकी तुम कल्पना तो करके देखो। यदि तुम वास्तव में इन्सान हो, राक्षस नहीं, तो प्राणी वध की कल्पना मात्र से तुम्हारा दिल दहलने लगेगा। परन्तु आज का इन्सान, इन्सान कहा रह गया है, वह तो हैवान से भी पापकर्म में आगे बढ़ना चाहता है। पौष्टिक आहार के लिये अन्य साधन—घी, दुग्ध और फल व सब्जियों के सद्भाव में भी वह प्रतिदिन मासाहार के लिये असंख्य प्राणियों का वध करता है। वस्त्र तथा अन्य परिधान के उपकरणों के उपयोग में लाने के लिये असंख्य जंगली जानवरों की शिकार द्वारा, विषप्रयोग द्वारा, तथा जाल द्वारा हत्या करता है। वह अपने क्षणिक सुख के लिये दूसरे जीवों को प्राणों से वंचित करता है। ठीक ही किसी विद्वान् ने कहा है :

एकस्य क्षणिका वृत्तिरन्य. प्राणैर्वियुज्यते ।

आज के विज्ञान-युग का मानव अपने आपको बड़ा ही सुसभ्य, सुसंस्कृत, प्रगतिशील और बौद्धिक विकास में अग्रगण्य मानता है परन्तु मैं पूछता हूँ कि क्या अपने मिथ्यास्वार्थ के लिये दूसरे प्राणियों की हत्या करना सभ्यता है, क्या निरपराध और निरीह जीवों की हत्या द्वारा प्राप्त मास भोजन से अपने पेट को कब्रिस्तान बनाना ऊँची संस्कृति है, दूसरों के दुःख को अपने दुःख के समान न समझना क्या प्रगति की निशानी है, और अपने से निर्बल जीवों को गोली का निशाना बनाना, उनकी गर्दन पर छुरी चलाना, उनको विष देकर मार डालना, उनको हलाल करके मारना या झटके से क्या बौद्धिक विकास की चरम सीमा है ? यदि यही सभ्यता है, संस्कृति है और बौद्धिक विकास है तो फिर असभ्यता, कुसंस्कृति और बौद्धिक ह्रास क्या होगा ? आधुनिक युग की सभ्यता और संस्कृति में पनपे उन लोगों की बात तो छोड़ो जिनके सामने पुण्य पाप नामकी कोई वस्तु नहीं है। “खाओ, पीओ और इन्द्रियों को सन्तुष्ट करो” वे तो इस बात को मानने वाले हैं परन्तु ऐसे लोग जो अपने आपको धार्मिक कहलाने का दावा करते हैं और फिर भी मासाहार आदि से जीवहत्या को प्रोत्साहन देते हैं, उन पर बड़ी दया आती है। इन लोगों ने अपनी मान्यता की पुष्टि के लिये युक्तियाँ भी निकाल रखी हैं। ये लोग एक तीर से दो शिकार करने वाले हैं। वे इस बात को तो मानते हैं कि जीवहत्या से पाप होता है परन्तु उस पाप को धोने के लिये उनके पास बड़े ही सरल

उपाय है। किसी नीर्थ में गोता लगाया सारा पाप धुल गया। किसी धर्मस्थान पर देवता का नाम लेकर प्रसाद वाट दिया, तो सारा पाप समाप्त हो गया, किसी को मोटी दक्षिणा देकर घर में किसी देवता के नाम का जाप करवा लिया तो बस सारा पाप भड गया। ऐसे लोग इस सत्य से सर्वथा अनभिज्ञ हैं कि जो पाप कर्म एक बार आत्मा से चिपक जाते हैं, उनका क्षय तो उनके भोगने से ही होता है। शास्त्र का कथन है -

कडाण कम्माण न मोक्ख म्मत्थि ।

उत्तराध्ययन सूत्रम्, ४।३

अर्थात्—अपने किये हुए कर्मों से जीव तब तक छुटकारा नहीं पा सकता जब तक वह स्वयं उन्हें भोग न ले।

ज जारिस पुव्वमकासि कम्मं,

तमेव आगच्छति सपराए ।

सूत्रकृताग, १।१।२

अर्थात्—अतीत काल में जैसा भी कुछ कर्म किया गया है, भविष्य में वह उसी रूप में भोगना पडता है।

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता,

परो ददातीति कुबुद्धिरेषा ।

अहं करोमीति वृथाभिमानः,

स्वकर्म सूत्रग्रथितो हि लोकः ॥

सु० २० भा० ६२, ५७

अर्थात्—यह सोचना कि सुख या दुःख मुझे कोई दूसरा दे रहा है, यह बड़ी भारी भूल है, यह तो एक प्रकार की कुबुद्धि है। मैं सब कुछ करने वाला हूँ, यह मिथ्याभिमान है। ससार के सब प्राणी अपने-अपने किये हुए कर्मों के सूत्र में गुथे हुए हैं। जैसा कर्म जिस जीव ने किया है उसका फल उसे भोगना पडता है।

केवल मात्र यही नहीं

येन यत्रैव भोक्तव्यं सुखं वा दुःखमेव वा ।

स तत्र बद्ध्वा रज्ज्वेव बलादेवेन नीयते ॥

भर्तृहरिसुभाषितसंग्रह, ६६२

अर्थात्—जिस जीव ने जो दुःख या मुख जहा भोगना होता है वह उसी स्थान में बलात् ऐसे चला जाता है जैसे किसी ने उसे रस्सी से बान्ध कर वहा ला पटका हो । कर्मों की शक्ति उसे बाध्य कर देती है उसी प्रकार सुख और दुःख भोगने के लिये । एक जैनाचार्य के ग्रन्थ का प्रबन्ध मुझे इस प्रसंग में याद आ गया है जो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ ।

“कई शताब्दी पूर्व की यह घटना है जबकि यातायात के साधन बहुत कम थे । सामान्य लोग प्रायः पैदल ही लम्बे मार्ग तय किया करते थे । सौराष्ट्र में सोमनाथ का एक बहुत पुराना ऐतिहासिक मन्दिर अब भी विद्यमान है । किसी भक्त के मन में यह भावना जागृत हुई कि वह सोमनाथ की यात्रा करके भगवान् के दर्शन करे । वह चल पड़ा अकेला ही घर से । कई मास व्यतीत हो गये उसे चलते-चलते । केवल सौ मील चलना बाकी था । सूर्य अस्त होने जा रहा था और धर्म-यात्री थक कर चूर-चूर हो गया था । एक छोटा-सा गांव आया और यात्री ने वहा रात बिताने का निश्चय किया । एक किसान का घर था, गृह स्वामी से रात्रि निवास की प्रार्थना की और स्वीकृति मिल गई । उस घर में मात्र किसान और उसकी पत्नी का निवास था । अतिथि यात्री को बड़े प्रेम से भोजन खिला दिया गया और उसका यथासंभव अतिथि सत्कार किया गया । रात्रि को किसान की पत्नी अपने अलग कमरे में सो गई और किसान तथा यात्री अलग के एक कमरे में अपनी चारपाई पर सोने के लिये लेट गये । किसान तो गहरी नीन्द में सो गया किन्तु यात्री यद्यपि बहुत थका हुआ था किन्तु उसे नीन्द नहीं आ रही थी । वह प्रयत्न करने पर भी इस निद्राभाव का कारण नहीं समझ पा रहा था । रात के बारह बज गये । अचानक ही उसे उस कक्ष के द्वार खुलने की ध्वनि सुनाई दी जिसमें किसान की पत्नी सो रही थी । उसके कमरे में सरसों के तेल का दीपक टिम-टिमा रहा था । यात्री ने अपने अन्धकारपूर्ण कमरे से किसान पत्नी को हाथ में चारा काटने का गडासा लिये हुए खड़े देखा । वह उसके कमरे की ओर मन्द और आहटहीन पदचाल से बढ़ने लगी । यात्री भयभीत हो गया किन्तु अपनी खाट पर इस मुद्रा में लेटा रहा जैसे वह गहरी नीन्द में सो रहा हो । ‘मुझे मारने के लिये वह मेरी खाट

के पास आयेगी, तो मैं भाग खड़ा हो जाऊंगा' ऐसा सोचकर वह पड़ा रहा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि वह किसान पत्नी उसकी खाट की तरफ न बढ़कर अपने पति की खाट की तरफ बढ़ी और एक ही झटके से गडासे से सोए हुए अपने पति की गर्दन अलग कर दी और गडासे को यात्री की खाट की ओर पटककर यह शोर मचाने लगी बड़े जोर-जोर से कि इस अज्ञात यात्री ने मेरे पति की हत्या करदी है। गाव के लोग, पड़ौस के लोग सब एकत्रित हो गये और बहुत बुरी तरह से पीटने लगे यात्री को। जाट के एक सम्बन्धी ने उसी गडासे से जिससे किसान की हत्या की गई थी, यात्री के दोनों हाथ काट डाले। प्रातः काल यात्री को धक्के देकर गाव से निकाल दिया गया। मार्ग में किसी दयालु पुरुष ने यात्री के ही वस्त्र से उसके दोनों हाथों पर जिनसे रुधिर की धारा बह रही थी पट्टी बान्ध दी जिससे रक्त का स्राव रुक जाये। रोता चिल्लाता यात्री अपने यात्रा-मार्ग पर चलने लगा। उसने यह निश्चय किया कि अब वह किसी गाव में रात्रि नहीं काटेगा। सायंकाल हुआ तो वह एक वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिये बैठ गया। पीड़ा के कारण तड़पते हुए उसने कहा, 'हे सोमनाथ ! मैं तो तेरे दर्शनो के निमित्त सैकड़ों कोस की यात्रा करके आ रहा था। यह तो शुभ कर्म था, क्या इस शुभ कर्म का यही फल मुझे मिलना था ? यदि शुभकर्म का यही परिणाम है तो भविष्य में तेरे दर्शनो के लिये कौन इतनी लम्बी यात्रा करेगा ?' वृक्ष से आवाज आई

यात्रि ! नि सन्देह तुम्हारा यह कर्म तो शुभ है किन्तु पूर्व भव में जो तू पाप कर्म करके आया है उसका फल कौन भोगेगा ? यह तुम्हारे पूर्व भव के पापकर्म का फल है। पूर्व जन्म में पास के ही एक गाव में तुम एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। माता-पिता मर चुके थे, केवल तुम और तुम्हारे बड़े भाई बाकी बच गये थे सारे परिवार में। निर्धनता के कारण दोनों में से किसी का भी विवाह नहीं हो पाया था। दोनों ने दूध पीने के लिये एक बकरी पाल रखी थी। जब बकरी ने दूध देना बन्द कर दिया तो बड़े भाई ने तुम से कहा 'अब यह बकरी दूध तो देती नहीं, अब इसकी सेवा करने से क्या लाभ ? क्यों न इसे मारकर

इसके मास का आहार किया जाये ?' तुमने स्वीकृति दे दी। तुमने बकरी के कान पकड़े और तुम्हारे बड़े भाई ने गडासे के एक ही भटक से बकरी का गला काट डाला और उसके मास का आहार बनाया। समय आने पर दोनों कालग्रस्त हो गये। जिस घर में तुम अतिथि थे वह घर तुम्हारे बड़े भाई का और बकरी का उत्तर भव का घर है और तुम्हारा भी यह उत्तर भव है। इस भव में, उस घर में जो किसान था वह तुम्हारे पूर्व भव का बड़ा भाई था, पूर्व भव में जो बकरी थी वह उसकी पत्नी थी। तुम्हारा जन्म तो यहाँ से बहुत दूर प्रान्त में हुआ था किन्तु कर्मों की शक्ति तीर्थयात्रा के निमित्त से तुम्हें यहाँ खींच लाई थी। बकरी का गला तुम्हारे बड़े भाई ने काटा था, उसका बदला तो बकरी के जीव ने लेना ही था, बकरी के जीव ने पत्नी के रूप में अपने पूर्व जन्म के शत्रु का गला गडासे से काटकर बदला लिया और तुमने क्योंकि बकरी के दोनों कान पकड़े थे उसकी हत्या करवाने के लिये, इसलिये इस भव में तुम दोनों हाथों से वचित कर दिये गये हो। पाप कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस भव में भोगना पड़े चाहे उत्तर भव में।"

इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि चाहे कोई कितनी ही तीर्थ यात्रा करले, तीर्थों में गोते लगाले और पाप कर्म के निवारण के लिये दूसरों से पूजा पाठ करवा ले किन्तु कर्मों का जीव से जो चिपकाव है वह बिना उनका शुभाशुभ फल भोगे मिट नहीं सकता।

"जीओ और जीने दो" यह ईसाईयो का भी उपदेश है, किन्तु वे प्रायः मासाहारी हैं। 'अहिंसा परमोधर्म' यह बुद्ध का भी सन्देश है किन्तु अधिक सख्या में बौद्ध भी मासाहारी हैं 'अहिंसा परमो धर्म' यह मनुमहाराज का भी सिद्धान्त है लेकिन मासाहार त्याग करने वालों की संख्या बहुत कम है, 'यदि वस्त्र पर रक्त का एक घब्बा भी लग जाये तो वह वस्त्र अपवित्र माना जाता है किन्तु जो लोग रक्त पीते हैं, जीवों का, उनका मन कैसे निर्मल रह सकता है?' यह गुरु नानकदेव का भी उपदेश है किन्तु सिक्ख बड़ी संख्या में मासाहारी हैं। केवल एक जैन शासन बाकी बचा है जिसमें अहिंसा के महत्त्व को सूक्ष्म रूप से समझा गया है और आचरण में लाया गया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आजकल के नई रोशनी से प्रभावित जैन

के पास आयेगी, तो मैं भाग खड़ा हो जाऊंगा' ऐसा सोचकर वह पड़ा रहा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि वह किसान पत्नी उसकी खाट की तरफ न बढ़कर अपने पति की खाट की तरफ बढ़ी और एक ही झटके से गडासे से सोए हुए अपने पति की गर्दन अलग कर दी और गडासे को यात्री की खाट की ओर पटककर यह शोर मचाने लगी बड़े जोर-जोर से कि इस अज्ञात यात्री ने मेरे पति की हत्या करदी है। गाव के लोग, पड़ोस के लोग सब एकत्रित हो गये और बहुत बुरी तरह से पीटने लगे यात्री को। जाट के एक सम्बन्धी ने उसी गडासे से जिससे किसान की हत्या की गई थी, यात्री के दोनों हाथ काट डाले। प्रातः काल यात्री को धक्के देकर गाव से निकाल दिया गया। मार्ग में किसी दयालु पुरुष ने यात्री के ही वस्त्र से उसके दोनों हाथों पर जिनसे रुधिर की धारा बह रही थी पट्टी बान्ध दी जिससे रक्त का स्राव रुक जाये। रोता चिल्लाता यात्री अपने यात्रा-मार्ग पर चलने लगा। उसने यह निश्चय किया कि अब वह किसी गाव में रात्रि नहीं काटेगा। सायंकाल हुआ तो वह एक वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिये बैठ गया। पीड़ा के कारण तड़पते हुए उसने कहा, 'हे सोमनाथ ! मैं तो तेरे दर्शनो के निमित्त सैकड़ों कोस की यात्रा करके आ रहा था। यह तो शुभ कर्म था, क्या इस शुभ कर्म का यही फल मुझे मिलना था ? यदि शुभकर्म का यही परिणाम है तो भविष्य में तेरे दर्शनो के लिये कौन इतनी लम्बी यात्रा करेगा ?' वृक्ष से आवाज आई

यात्रि ! नि सन्देह तुम्हारा यह कर्म तो शुभ है किन्तु पूर्व भव में जो तू पाप कर्म करके आया है उसका फल कौन भोगेगा ? यह तुम्हारे पूर्व भव के पापकर्म का फल है। पूर्व जन्म में पास के ही एक गाव में तुम एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। माता-पिता मर चुके थे, केवल तुम और तुम्हारे बड़े भाई बाकी बच गये थे सारे परिवार में। निर्धनता के कारण दोनों में से किसी का भी विवाह नहीं हो पाया था। दोनों ने दूध पीने के लिये एक बकरी पाल रखी थी। जब बकरी ने दूध देना बन्द कर दिया तो बड़े भाई ने तुम से कहा 'अब यह बकरी दूध तो देती नहीं, अब इसकी सेवा करने से क्या लाभ ? क्यों न इसे मारकर

इसके मास का आहार किया जाये ?' तुमने स्वीकृति दे दी। तुमने बकरी के कान पकड़े और तुम्हारे बड़े भाई ने गडासे के एक ही भटके से बकरी का गला काट डाला और उसके मास का आहार बनाया। समय आने पर दोनों कालग्रस्त हो गये। जिस घर में तुम अतिथि थे वह घर तुम्हारे बड़े भाई का और बकरी का उत्तर भव का घर है और तुम्हारा भी यह उत्तर भव है। इस भव में, उस घर में जो किसान था वह तुम्हारे पूर्व भव का बड़ा भाई था, पूर्व भव में जो बकरी थी वह उसकी पत्नी थी। तुम्हारा जन्म तो यहाँ से बहुत दूर प्रान्त में हुआ था किन्तु कर्मों की शक्ति तीर्थयात्रा के निमित्त से तुम्हें यहाँ खींच लाई थी। बकरी का गला तुम्हारे बड़े भाई ने काटा था, उसका बदला तो बकरी के जीव ने लेना ही था, बकरी के जीव ने पत्नी के रूप में अपने पूर्व जन्म के शत्रु का गला गडासे से काटकर बदला लिया और तुमने क्योंकि बकरी के दोनों कान पकड़े थे उसकी हत्या करवाने के लिये, इसलिये इस भव में तुम दोनों हाथों से वचित कर दिये गये हो। पाप कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस भव में भोगना पड़े चाहे उत्तर भव में।"

इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि चाहे कोई कितनी ही तीर्थ यात्रा करले, तीर्थों में गोते लगाए और पाप कर्म के निवारण के लिये दूसरों से पूजा पाठ करवा ले किन्तु कर्मों का जीव से जो चिपकाव है वह बिना उनका शुभाशुभ फल भोगे मिट नहीं सकता।

"जीओ और जीने दो" यह ईसाईयो का भी उपदेश है, किन्तु वे प्रायः मासाहारी हैं। 'अहिंसा परमोधर्म' यह बुद्ध का भी सन्देश है किन्तु अधिक सख्या में बौद्ध भी मासाहारी हैं 'अहिंसा परमो धर्म' यह मनुमहाराज का भी सिद्धान्त है लेकिन मासाहार त्याग करने वालों की सख्या बहुत कम है, 'यदि वस्त्र पर रक्त का एक धब्बा भी लग जाये तो वह वस्त्र अपवित्र माना जाता है किन्तु जो लोग रक्त पीते हैं, जीवों का, उनका मन कैसे निर्मल रह सकता है ?' यह गुरु नानकदेव का भी उपदेश है किन्तु सिक्ख बड़ी संख्या में मासाहारी हैं। केवल एक जैन शासन बाकी बचा है जिसमें अहिंसा के महत्व को सूक्ष्म रूप से समझा गया है और आचरण में लाया गया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आजकल के नई रोशनी से प्रभावित जैन

नवयुवको मे भी अहिंसा धर्म की भावना शैथिल्य पकडती जा रही है। उन्हे समझाने बुझाने की और सही भगवान महावीर द्वारा निर्दिष्ट धर्म मार्ग पर लाने की आवश्यकता है। इस काम को उनके माता पिता अपना आदर्श उनके सामने रखकर कर सकते हैं।

हिंसा का अर्थ केवल अपने हाथ से किसी जीव का वध करना नहीं किन्तु जो मन से किसी प्राणी का बुरा चाहता है, वह भी हिंसक है, जो हिंसा करने वाले का वाणी से अनुमोदन करता है वह भी हिंसक है, जो हिंसा करने वाले को प्रोत्साहन देता है वह भी हिंसा का भागी है और जो जीवों का मांस बाजार से खरीद कर खाता है वह भी समान रूप से हिंसक है क्योंकि वह शिकारी को और बुचर को जीव हत्या के लिए प्रेरित करता है। विवेकशील व्यक्ति को जो पाप से वचना चाहता है, जो पापकर्मबन्ध से छुटकारे की अभिलाषा रखता है, जो ससार के जन्म मरण के या आवागमन के चक्र को मिटाना चाहता है।

जो ससार के विषयो के विष को त्याग कर शुभ कर्मरूपी अमृत का पान करना चाहता है, जो अज्ञान के अन्धकार से भाग कर प्रकाश में आना चाहता है, जो सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चरित्र के रत्नों की किरणों से अपने जीवन को आलोकित करना चाहता है, जो असयत जीवन के भयानक विपाक का प्रत्याख्यान करना चाहता है, जो कर्मों के आवरण से निवृत्ति चाहता है, जो शुभ कर्मों की निर्जरा द्वारा मोक्षपथ पर पैर रखना चाहता है, उसे चाहिये कि वह मन से, वाणी से और कर्म से न तो स्वयं किसी जीव की हिंसा करे, न किसी से करवाए और न ही किसी को करते हुए देख कर उसका अनुमोदन करे। उसे चाहिये कि वह आगम के निम्नलिखित वचन को सदा ध्यान में रखे

तुमसि नाम तं चेव जं हतव्व ति मन्नसि ।

तुमसि नाम त चेव ज अज्जावेयव्वं ति मन्नसि ।

तुमंसि नाम त चेव जं परियावेयव्वं ति मन्नन्ति ।

आचारांग सूत्रम् १५।५

अर्थात्—जिसे तू मारना चाहता है वह तू ही है। जिसे तू शासित

करना चाहता है, वह तू ही है। जिसे तू परित्याप देना चाहता है, वह तू ही है।

३. स्थान नागौर, विषय मोह का बन्धन सवन् २००० में नागौर नगर में अपने चातुर्मासिक अवस्थान के पावन मीके पर 'मोह के बन्धन पर' अपना प्रवचन देते हुए मुनि श्री चान्दमलजी महाराज ने कहा था

‘मोहमूलाणि दुःखाणि’ ।

ऋषिभाषितानि, २।७

अर्थात्—ससार में प्राणी जिन अनेक प्रकार के दुःखों में आक्रान्त होते हैं, उनका मूल कारण मोह की भावना है।

आठ कर्मों में से चौथा स्थान मोहनीय कर्म का है। मोह एक प्रकार की उन्मादजनक मदिरा है जो जीव को विवेकशून्य बना देती है। यह मोहनीय कर्म शास्त्र में दो प्रकार का माना है—दर्शन मोहनीय कर्म और चरित्र मोहनीय कर्म। सम्यग्दर्शन के प्रादुर्भाव में विकृति को उत्पन्न करना, दर्शन मोहनीय कर्म का काम है। यह भी तीन प्रकार का है मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक् मिथ्यात्व मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। इस प्रकार चारित्र मोहनीय कर्म के भी अनेक भेद हैं जिनका विस्तृत विवरण उत्तराध्ययन सूत्र के ३३ वे अध्याय में मिलता है। हा, तो मैंने प्रवचन के आरम्भ में कहा था कि मानव जीवन के दुःखों का मूल कारण मोह की भावना है। शास्त्र का तो यहाँ तक कहना है कि वास्तव में जन्म और मृत्यु का कारण भी मोह की भावना है जिसकी अभिव्यक्ति आचारांग सूत्र में इस प्रकार की है

मोहेण गबभं मरणाई एइ ।

आचारांग सूत्र, ५।३

इसके अतिरिक्त शास्त्र का कथन है

रागो य दोसो वि य कम्मवीय,
कम्मं च मोहप्पभव वदन्ति ।

उत्तराध्ययन, ३२।७

अर्थात्—राग और द्वेष तो कर्म के बीज हैं और मोह से कर्म की उत्पत्ति होती है ।

कम्म च जाईमरणस्स मूल,
दुक्खं च जाईमरणवयति ॥

वही०

कर्म ही जन्म-मरण का मूल है और जन्म-मरण ही वास्तविक दुःख है ।

यह मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इस प्रकार की आसक्ति राग कहलाती है । इस राग से प्रेरित होकर आत्मा अपनों के पालन के लिये, पोषण के लिये और रक्षा के लिये अपनी शक्ति से भी बाहर जाकर अनेक प्रकार के कर्म बान्धता है । दूसरे शब्दों में, वह राग रूपी कर्म के बीज बोता है । ये मेरे नहीं हैं, ये मेरी आकांक्षाओं के विरुद्ध चलने वाले हैं, ये मुझे हानि पहुँचाने वाले हैं, ये मेरे सगे सम्बन्धियों से शत्रुता रखने वाले हैं ऐसी भावना कुछ लोगों के प्रति रखता हुआ व्यक्ति उनको अपना शत्रु मानने लगता है और उनके प्रति सदा मन में द्वेष की भावना रखता है । मात्र द्वेष ही नहीं रखता किन्तु शस्त्र आदि के प्रहार से उनका हनन या ताड़न करता हुआ पाप कर्म बान्धता है । इस प्रकार पापरूपी कर्म का द्वेष बीज बन जाता है । इन सारे राग-द्वेष से जनित पाप कर्मों की भूमिका मोह के विकार से जन्म भी लेती है और पनपती भी है । राग-द्वेष के वशीभूत होकर, मोह विकार से जन्म लेने वाले पाप कर्मों के परिणामस्वरूप ही जीव जन्म-मरण के चक्कर में पड़ता है और जन्म-मरण की शृंखला में बन्धना ही दुःख है । इस प्रसंग में तृष्णा का उल्लेख करना भी परमावश्यक है । तृष्णा और मोह का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित माना जा सकता है । तृष्णा मोह से उत्पन्न होती है और मोह तृष्णा से उत्पन्न होता है । शास्त्र में बलाका का उदाहरण देते हुए लिखा है

जहा य अडप्पभवा बलागा,
अडंबलागप्पभवं जहा य ।

एमेव मोहाययणं खु तण्हा,
मोहं च तण्हाययणं वयंति ॥

उत्तराध्ययन सूत्रम्, ३२।६

अर्थात्—जिस प्रकार बलाका-वगुली अण्डे से उत्पन्न होती है और अण्डा बलाका से, ठीक इसी प्रकार मोह तृष्णा से उत्पन्न होता है और तृष्णा मोह से ।

यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिसके प्रति हमारा मोह होता है उसके प्रति हमारी तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है । उदाहरण के लिये, धनको ही ले लीजिये । सौ से हजार की, हजार से लाख की, लाख से करोड़ की तृष्णा लोगो के जीवन में हम प्रतिदिन देखते हैं । तृष्णा की सीमा अनन्त है । इसी भाव को किसी विद्वान् ने विस्तृत रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है

निस्वो वष्टि शत शतीदशशत लक्ष सहस्राधिप.

लक्षेश क्षितिराजतां क्षितिपतिश्चक्रेशतां वाञ्छति ।

चक्रेश सुरराजतां सुरपतिर्ब्रह्मास्पदं वाञ्छति,

ब्रह्मा विष्णुपद हरि शिवपद तृष्णावधिं को गतः ॥

अष्टरत्नम्, ६

अर्थात्—जो सर्वथा धनहीन है वह सौ रुपये की तृष्णा करता है, सौ वाला एक हजार की, एक हजार वाला लाख की, लखपति राजा बनने की, राजा चक्रवर्ती सम्राट् बनने की, चक्रवर्ती देवताओं का राजा इन्द्र बनने की, इन्द्र ब्रह्मा के स्थान को पाने की, ब्रह्मा विष्णु के पद को पाने की और विष्णु शिव पद को प्राप्त करने की तृष्णा से व्याकुल रहते हैं । तृष्णा की सीमा को आज तक किसने पार किया है ?

यहां तक कि

बलिभिर्मुखमाक्रान्तं पलितं रक्त शिरः ।

गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते ॥

भर्तृहरिसुभाषितसंग्रहः, १५६

अर्थात्—राग और द्वेष तो कर्म के बीज हैं और मोह से कर्म की उत्पत्ति होती है ।

कम्म च जाईमरणस्स मूल,
दुक्ख च जाईमरणवयति ॥

वही०

कर्म ही जन्म-मरण का मूल है और जन्म-मरण ही वास्तविक दुःख है ।

यह मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इस प्रकार की आसक्ति राग कहलाती है । इस राग से प्रेरित होकर आत्मा अपनों के पालन के लिये, पोषण के लिये और रक्षा के लिये अपनी शक्ति से भी बाहर जाकर अनेक प्रकार के कर्म बान्धता है । दूसरे शब्दों में, वह राग रूपी कर्म के बीज बोता है । ये मेरे नहीं हैं, ये मेरी आकाक्षाओं के विरुद्ध चलने वाले हैं, ये मुझे हानि पहुँचाने वाले हैं, ये मेरे सगे सम्बन्धियों से शत्रुता रखने वाले हैं ऐसी भावना कुछ लोगों के प्रति रखता हुआ व्यक्ति उनको अपना शत्रु मानने लगता है और उनके प्रति सदा मन में द्वेष की भावना रखता है । मात्र द्वेष ही नहीं रखता किन्तु शस्त्र आदि के प्रहार से उनका हनन या ताड़न करता हुआ पाप कर्म बान्धता है । इस प्रकार पापरूपी कर्म का द्वेष बीज बन जाता है । इन सारे राग-द्वेष से जनित पाप कर्मों की भूमिका मोह के विकार से जन्म भी लेती है और पनपती भी है । राग-द्वेष के वशीभूत होकर, मोह विकार से जन्म लेने वाले पाप कर्मों के परिणामस्वरूप ही जीव जन्म-मरण के चक्कर में पड़ता है और जन्म-मरण की श्रृंखला में बन्धना ही दुःख है । इस प्रसंग में तृष्णा का उल्लेख करना भी परमावश्यक है । तृष्णा और मोह का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित माना जा सकता है । तृष्णा मोह से उत्पन्न होती है और मोह तृष्णा से उत्पन्न होता है । शास्त्र में बलाका का उदाहरण देते हुए लिखा है

जहा य अडप्पभवा बलागा,
अंडबलागप्पभवं जहा य ।
एमेव मोहाययणं खु तण्हा,
मोहं च तण्हाययणं वयंति ॥

उत्तराध्ययन सूत्रम्, ३२।६

अर्थात्—जिस प्रकार बलाका-बगुली अण्डे से उत्पन्न होती है और अण्डा बलाका से, ठीक इसी प्रकार मोह तृष्णा से उत्पन्न होता है और तृष्णा मोह से ।

यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिसके प्रति हमारा मोह होता है उसके प्रति हमारी तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है । उदाहरण के लिये, धनको ही ले लीजिये । सौ से हजार की, हजार से लाख की, लाख से करोड़ की तृष्णा लोगो के जीवन में हम प्रतिदिन देखते हैं । तृष्णा की सीमा अनन्त है । इसी भाव को किसी विद्वान् ने विस्तृत रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है

नि स्वो वष्टि शत शतीदशशत लक्ष सहस्राधिपः

लक्षेश क्षितिराजतां क्षितिपतिश्चक्रेशतां वाञ्छति ।

चक्रेश सुरराजतां सुरपतिर्ब्रह्मास्पदं वाञ्छति,

ब्रह्मा विष्णुपद हरि शिवपद तृष्णावधि को गतः ॥

अष्टरत्नम्, ६

अर्थात्—जो सर्वथा धनहीन है वह सौ रुपये की तृष्णा करता है, सौ वाला एक हजार की, एक हजार वाला लाख की, लाखपति राजा बनने की, राजा चक्रवर्ती सम्राट् बनने की, चक्रवर्ती देवताओं का राजा इन्द्र बनने की, इन्द्र ब्रह्मा के स्थान को पाने की, ब्रह्मा विष्णु के पद को पाने की और विष्णु शिव पद को प्राप्त करने की तृष्णा से व्याकुल रहते हैं । तृष्णा की सीमा को आज तक किसने पार किया है ?

यहां तक कि

बलिभिर्मुखमाक्रान्तं पलितैरकित शिरः ।

गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते ॥

भर्तृहरिसुभाषितसंग्रहः, १५६

अर्थात्—वृद्धावस्था में मुख पर झुर्रिया पड़ जाती हैं, सिर के बाल सफेद हो जाते हैं और शरीर के सारे अंग शिथिल पड़ जाते हैं किन्तु अकेली तृष्णा ही नवयुवति बनी रहती है ।

तृष्णा की सीमा जैसा कि ऊपर कहा गया है असीम है । धन के अतिरिक्त, स्त्री की तृष्णा, पुत्र की तृष्णा, पौत्र की तृष्णा, विषयो

के उपभोग की तृष्णा, अलम्य वस्तु को पाने की तृष्णा, काम की तृष्णा, नाम की तृष्णा, पृथ्वी की तृष्णा, कीर्ति की तृष्णा, आदि तृष्णा का क्षेत्र बहुत विशाल है। उक्त सभी प्रकार की तृष्णाएँ कर्मबन्ध का कारण हैं और कर्मबन्ध की परिणति दुःख में होती है। तृष्णा का सहायक, पोषक और मूलभूत कारण मोह तो होता ही है। मोह से उत्पन्न इस तृष्णाजन्य दुःख का अन्त कैसे करना चाहिये इसके लिये शास्त्रकार कहते हैं

दुःखं ह्यं जस्स न होई मोहो,

मोहो हओ जस्स न होई तण्हा ।

तण्हा हया जस्स न होई लोहो,

लोहो हओ जस्स ण किचणाइ ॥

उत्तराध्ययन सूत्रम्, ३२।८

अर्थात्—जो मोह से मुक्त हो जाता है, उसका दुःख भी नष्ट हो जाता है। जो तृष्णा से मुक्ति पा लेता है उसका मोह नष्ट हो जाता है। जिसको लोभ नहीं होता, उसकी तृष्णा नष्ट हो जाती है और जो सर्वथा परिग्रह रहित है उसका लोभ नष्ट हो जाता है।

उपर्युक्त शास्त्र वचन से यह स्पष्ट है कि तृष्णा के नाश के लिये लोभ का अभाव आवश्यक है और लोभ के अभाव के लिये परिग्रह का त्याग आवश्यक है। यह परिग्रह क्या है ?

मूर्च्छा परिग्रह ।

तत्त्वार्थसूत्रम्, ७।१२

पदार्थों के प्रति आसक्ति रखना मूर्च्छा है।

यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पुत्र है, यह आसक्ति परिग्रह ही तो है। यह परिग्रह

आरंभ पूर्वको परिग्रह ।

सूत्रकृतागचूर्णि, १।२।२

हिंसा को जन्म देने वाला है, हिंसा से कर्मबन्ध होता है और कर्मबन्ध का परिणाम दुःख है।

सारांश यह कि दुःख की मूल कड़ी मोह की भावना है। इसीलिये

मैने प्रवचन के आरम्भ में कहा था कि ससार के समस्त दुःख मोह विकार से उत्पन्न होते हैं।

इस मोह की परिभाषा शास्त्रकारों ने—

मोहो विष्णोण विवच्चासो ।

निशीथचूर्णि, २६

इस प्रकार की है। अर्थात्—विवेक के अभाव को ही मोह कहते हैं। व्यक्ति अविवेक के कारण ही पुत्र, दारा, भाई, बन्धु आदि के मोहजाल में बन्धा हुआ अनेक प्रकार के दुःख भोग रहा है। ममता का मन पर आवरण इतना गाढ़ा होता है कि वह अपनी ममता के पात्र जीवों के बिना अपना जीवन निस्सार समझता है और अपने जीवन की सफलता उनकी ममता को आत्मसात करना ही समझता है। वास्तव में यह उसकी अज्ञानता है, भूल है और विवेकहीनता है। यहाँ ससार में कोई किसी का नहीं है, जीव अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है। न कोई उसके साथ आने वाला है और न ही उसके साथ कोई जाने वाला है। दुःख का कारण ममता कैसे बन जाती है, इस प्रसंग पर मुझे एक कहानी स्मरण हो आई है

“प्राचीन युग में किसी नगर में एक सेठ रहते थे जिनके पास सम्पत्ति तो पर्याप्त थी किन्तु उस सम्पत्ति का भविष्य में उपभोग करने वाले पुत्र का अभाव था। उन्होंने अनेक देवी-देवताओं की मनौ-तियाँ मानी थी किन्तु उनकी इच्छा सफल नहीं हो पा रही थी। उनके नगर में बाहर का एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आ गया। सेठजी उसकी सेवा में उपस्थित हुए और दक्षिणा देकर अपने पुत्र के अभाव के दुःख को व्यक्त किया। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा

‘सेठजी ! पुत्र का योग तो आपके यहाँ है किन्तु वह उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त होगा’।

‘तो क्या उसकी जीवन रक्षा का कोई उपाय नहीं है’ ?

सेठ साहब ने बड़ी उत्कण्ठा से पूछा।

‘हाँ है, यदि तुम बारह वर्ष तक उसका मुह न देखो तो वह जीवित रह सकता है’।

‘मैं बारह वर्ष के लिये व्यापार निमित्त कहीं बाहर चला जाऊँगा’।

सेठ साहब ने सुख का ब्वास लेते हुए उत्तर दिया।

कुछ ही दिनों में सेठानी गर्भवती हो गई। दम्पति हर्ष से फूले न समाये। जब प्रसव का समय आया तो सेठ साहब पत्नी की सारी घर पर व्यवस्था करके व्यापार के लिये दिसावर को चल दिये। उनके जाने के कुछ दिन बाद ही पुत्र का जन्म हुआ। सेठ साहब को दिसावर में पुत्र-जन्म का शुभसमाचार भेज दिया गया। सेठ साहब उल्लास से भर गये इस चिरकाक्षित शुभ समाचार से। समय आगे बढ़ता गया। सेठ साहब दुगुने उत्साह से व्यापार के काम में जुट गये और उन्होंने बहुत धन कमाया। घर से पत्नी और पुत्र की कुशलता कामना के समाचार मिलते रहते थे। समय को बीतते क्या लगता है, बारह वर्ष व्यतीत हो गये और लड़का मा की ममता की छत्रछाया में पलता हुआ बड़ा हो गया। अब सेठानी बड़ी बेचैन रहती थी सेठ साहब की प्रतीक्षा में। वह चाहती थी कि वे शीघ्र ही आकर पुत्रमुख दर्शन के सौभाग्य को प्राप्त करें। सेठ साहब भी पुत्रमुख देखने के लिये तरस रहे थे किन्तु व्यापार का जाल इतना उलझा हुआ था कि उसे सुलझाना उनके लिये कठिन हो रहा था। इसी उलझन में उनको बारह वर्ष से छे मास और अधिक लग गये। इधर कुछ दिनों से सेठ साहब का कोई पत्र नहीं था। वह कई बार उन्हें लिख चुकी थी कि शीघ्रातिशीघ्र घर आये। आखिर निराश होकर उसने सोचा 'अब तो मेरा बेटा बड़ा हो गया है और समझदार भी है, क्यों न इसको साथ लेकर मैं ही सेठ साहब के पास पहुँच जाऊँ?' वह अपने बेटे को साथ लेकर जहाँ उसके पिता रहते थे, उस नगर को चलदी और घर की देखरेख नौकरो पर छोड़ दी।

उधर सेठ साहब ने सोचा, 'अब पत्र डालने की क्या आवश्यकता है। मैं सीधा घर को ही चल देता हूँ जिससे जल्दी से जल्दी अपने पुत्र के मुख को देख सकूँ'। 'सेठ साहब भी चल दिये। कर्म गति बड़ी विचित्र होती है। काफी मार्ग तय कर चुके थे। सूर्य अस्त होने को था, वे मार्ग में आने वाले एक नगर की धर्मशाला के कमरे में ठहर गये। उनके पास वाले कमरे में उनकी पत्नी भी अपने पुत्र के साथ पहले ही पहुँच कर विश्राम कर रही थी। हेमन्त ऋतु थी, बड़े ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। कर्म की गति बड़ी बलवान है। अचानक ही लड़के को सर्दी लग गई और नमोनिया हो गया, बड़ी परेशानी हुई सेठानी को, वहाँ

कौन उसकी सहायता करने वाला था ? कौन किसी वैद्य को बुलाकर लाने वाला था । लडका तडप-तडप कर मृत्यु का ग्रास बना । सेठानी जोर-जोर से विन्याप करने लगी ।

पास वाले कमरे में सेठ साहब पड़े-पड़े सोच रहे थे, 'यह क्या मुसीबत मेरे साथ वाले कमरे में ठहरी हुई है । इस स्त्री के रोने से यह स्पष्ट है कि इसका लडका मर गया है, किन्तु मर गया तो क्या, मरना तो ससार में सभी ने है । इसके रोने से कोई वह वापिस तो आ नहीं जायेगा । व्यर्थ में चिल्ला-चिल्लाकर मेरी भी नींद हराम कर रही है । यात्रा से थक कर शरीर चूर-चूर हो रहा है, इच्छा थी कि यहाँ रात को विश्रान्ति पाकर कल पुनः घर चलने के लिये शक्ति प्राप्त करूँगा किन्तु यह चुड़ैल पता नहीं रोगी लडके को लेकर कहा से यहाँ मुझे दुखी करने के लिये आ टपकी । जाता हूँ और जाकर इसे डाट पिताता हूँ कि वह इस प्रकार चिल्ला-चिल्ला कर दूसरों की नींद खराब न करे' ।

हमारे देश में बहुत से प्रान्तों में यह परम्परागत रीति है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो स्त्रियाँ रोती भी हैं और रोने के साथ-साथ विलाप भी करती हैं । विलाप का अर्थ है कि मृतक से सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं को और मृतक के गुणों को वाणी द्वारा व्यक्त भी करती हैं । सेठानी के विलाप के ये शब्द, 'यदि मैं तुम्हें लेकर तेरे पिता से मिलने के लिये और तुम्हें मिलाने के लिये घर से न चलती तो क्यों तुम्हें सरदी लगती, क्यों तुम्हें नमोनिया होता और क्यों तुम्हारी यह अकाल में मृत्यु होती' ? सेठ साहब के कानों में ये शब्द उस समय पड़े जब वे उस रोती हुई स्त्री को मध्य रात्रि में डाटने के लिये अपने कमरे से अभी-अभी बाहर निकले थे । विलाप करती हुई स्त्री के गव्वे सेठजी की जीवनी से मिलते-जुलते थे । सेठ साहब की स्वार्थ की भावना करुणा में परिवर्तित होने लगी । उन्होंने शीघ्र ही जाकर जब पास के कमरे में प्रवेश किया तो वे एकदम सहम गये, घबराये और व्याकुल हो गये यह देखकर कि वह उन्हीं की सेठानी थी और मरने वाला प्राणी उन्हीं का सुपुत्र था । अब तक तो उनकी पत्नी रो रही थी, अब वे भी विलख-विलख कर रोने लगे । 'यह मेरी पत्नी है और यह मेरा पुत्र है' इस मोह-ममता की भावना ने उन्हें व्याकुल

कर दिया, बेचैन कर दिया, और अत्यन्त दुखी बना दिया। जब तक 'मैं और मेरी' की भावना नहीं थी तब तक सेठजी आपत्तिग्रस्त पडौसिन को गाली दे रहे थे, उसे कोस रहे थे और बड़ी-बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे किन्तु जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि 'यह तो मेरी ही पत्नी है और मेरा ही पुत्र है' तो वे दुखी हो गये। इस कहानी से स्पष्ट हो जाता है कि यह मेरे का ममत्व या मोह ही वास्तव में आत्मा के दुःख का कारण है।

यदि हम यह कह दे कि मोह ससार का ही दूसरा नाम है तो कोई असंगत बात नहीं होगी। ससार तभी तक है जब तक मोह है। जब मोह से निवृत्ति हो जायेगी, तब ससार से भी निवृत्ति हो जायेगी। जब तक मोह है तब तक कर्मों का बन्धन निरन्तर चलता रहेगा और कर्मों के परिणाम दुःख का प्रादुर्भाव भी समाप्त नहीं होगा। अतएव दुःखों के मूल कारण मोह को, नष्ट करना होगा। मोह का नाश विवेक द्वारा ही संभव है, अन्यथा नहीं। मोहग्रस्त व्यक्ति को सोचना चाहिये कि—

मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च ।

तवानन्तानि जातानि, कस्य ते कस्य वा भवान् ॥

सुभाषितावलि, ३२।८८

अर्थात्—जन्म जन्मान्तरो की परम्परा में अब तक हजारों तेरे माता पिता हो चुके हैं, और सैकड़ों पुत्र और पत्नियाँ हो चुकी हैं। इतने हो चुके हैं कि जिनको अनन्त की संख्या दी जा सकती है। बताओ, किसकी ममता तुम्हारे प्रति स्थिर रही है और तुम्हारी ममता किनके प्रति स्थिर रह सकती है ?

और भी—

रात्रि. सैव पुन स एव दिवसो मत्वा मुधा जन्तवो—

धावन्त्युद्यमिनस्तथैव निभूतप्रारब्धतत्तत् क्रियाः ।

व्यापारे पुनरुक्तमुक्तविषयैरेव विधेनामुना,

संसारेण कदर्थिता कथमहो मोहान्न लज्जामहे ॥

भर्तृहरि, ३, ४५

अर्थान्—वे ही रातें, वे ही दिन बार-बार आते हैं, कोई उनमें

विगिण्टता नहीं, आकर्षण नहीं, इस बात को हम अच्छी प्रकार जानते हुए भी पुरुषार्थी होने का दम करते हुए निरन्तर अनेक प्रकार के कर्मों को आरम्भ करते हैं और उनके सपादन में निरत हैं। बार-बार उन्हीं विषयों को भोगकर परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के मासारिक दुखों से अभिभूत होकर भी मोह के कारण हमें तनिक भी लज्जा नहीं आती।

इस प्रकार की विवेक की चिन्तन धारा से ही हम मोह से मुक्ति पाकर दुखों का अन्त कर सकते हैं।

४. स्थान - किशनगढ़, विषय : कर्ता और भोक्ता : सन् २०१२ में, किशनगढ़ की भूतपूर्व स्टेट में चातुर्मास के पवित्र अवसर पर स्वामी चान्दमलजी महाराज द्वारा दिये गये प्रवचन का सार।

‘जीव को ससार में कौन दुख देता है और सुखी बनाता है’ इस पर व्याख्यान देते हुए मुनि श्री चान्दमलजी महाराज ने कहा था—

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य।

अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्ठिय सुप्पट्ठियो ॥

उत्तराध्ययन, २०१३७

अर्थात्—मानव जीवन में आने वाले सुखों का और दुखों का करने वाला या लाने वाला और उन दुखों-सुखों को भोगने वाला स्वयं आत्मा ही है। यदि आत्मा सदाचार में प्रवृत्त है तो मित्र के समान है और यदि दुराचार में प्रवृत्त है तो वह अपना शत्रु स्वयं ही है।

भ्रान्ति की भावना में भटकने वाले ससार के लोग मन्दिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, महापुरुषों की और महर्षियों की समाधियों पर और तीर्थों पर जाकर सुख की याचना करते हैं और दुख के विनाश की प्रार्थना करते हैं। उक्त सभी स्थानों पर न कोई सुख को वरसाने वाला है और न ही दुख को निवारण करने वाला है। वस्तु तो वास्तव में अपने अन्दर ही विद्यमान है किन्तु उसकी खोज की जा रही है, बाहर के ससार में। खोज करने वाला जीव स्वयं ही सुख का भी कारण है और दुख का भी किन्तु अज्ञान के आवरण के कारण वह स्वयं के स्वरूप को देख नहीं पा रहा है। जैसे दर्पण पर बूल पड़ने से दर्पण की प्रतिबिम्बित करने वाली शक्ति या चमक के मद्भाव में भी दर्पण देखने वाले की छाया दिखाई नहीं देती,

कर दिया, बेचैन कर दिया, और अत्यन्त दुखी बना दिया। जब तक 'मैं और मेरी' की भावना नहीं थी तब तक सेठजी आपत्तिग्रस्त पड़ोसिन को गाली दे रहे थे, उसे कोस रहे थे और बड़ी-बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे किन्तु जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि 'यह तो मेरी ही पत्नी है और मेरा ही पुत्र है' तो वे दुखी हो गये। इस कहानी से स्पष्ट हो जाता है कि यह मेरे का ममत्व या मोह ही वास्तव में आत्मा के दुःख का कारण है।

यदि हम यह कह दे कि मोह ससार का ही दूसरा नाम है तो कोई असंगत बात नहीं होगी। ससार तभी तक है जब तक मोह है। जब मोह से निवृत्ति हो जायेगी, तब ससार से भी निवृत्ति हो जायेगी। जब तक मोह है तब तक कर्मों का बन्धन निरन्तर चलता रहेगा और कर्मों के परिणाम दुःख का प्रादुर्भाव भी समाप्त नहीं होगा। अतएव दुःखों के मूल कारण मोह को, नष्ट करना होगा। मोह का नाश विवेक द्वारा ही संभव है, अन्यथा नहीं। मोहग्रस्त व्यक्ति को सोचना चाहिये कि—

मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च ।

तवानन्तानि जातानि, कस्य ते कस्य वा भवान् ॥

सुभाषितावलि, ३२।८८

अर्थात्—जन्म जन्मान्तरो की परम्परा में अब तक हजारों तेरे माता पिता हो चुके हैं, और सैकड़ों पुत्र और पत्नियाँ हो चुकी हैं। इतने हो चुके हैं कि जिनको अनन्त की सख्या दी जा सकती है। वताओ, किसकी ममता तुम्हारे प्रति स्थिर रही है और तुम्हारी ममता किनके प्रति स्थिर रह सकती है ?

और भी—

रात्रिः सैव पुन स एव दिवसो मत्वा मुधा जन्तवो—

धावन्त्युद्यमिनस्तथैव निभूतप्रारब्धतत्तत् क्रिया ।

व्यापारै पुनरुक्तमुक्तविषयैरेव विधेनामुना,

संसारेण कदाचिता कथमहो मोहान्न लज्जामहे ॥

भर्तृहरि, ३, ४५

अर्थान्—वे ही राते, वे ही दिन बार-बार आते हैं, कोई उनमें

विशिष्टता नहीं, आकर्षण नहीं, इस बात को हम अच्छी प्रकार जानते हुए भी पुरुषार्थी होने का दम करते हुए निरन्तर अनेक प्रकार के कर्मा को आरम्भ करते हैं और उनके सपादन में निरत हैं। बार-बार उन्हीं विषयों को भोगकर परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के मासारिक दुखों से अभिभूत होकर भी मोह के कारण हमें तनिक भी लज्जा नहीं आती।

इस प्रकार की विवेक की चिन्तन धारा से ही हम मोह से मुक्ति पाकर दुखों का अन्त कर सकते हैं।

४. स्थान : किशनगढ़, विषय : कर्ता और भोक्ता : सन् २०१२ में, किशनगढ़ की भूतपूर्व स्टेट में चातुर्मासिक के पवित्र अवसर पर स्वामी चान्दमलजी महाराज द्वारा दिये गये प्रवचन का सार।

‘जीव को ससार में कौन दुख देता है और सुखी बनाता है’ इस पर व्याख्यान देते हुए मुनि श्री चान्दमलजी महाराज ने कहा था—

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य।

अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्ठिय सुप्पट्ठिओ ॥

उत्तराध्ययन, २०।३७

अर्थात्—मानव जीवन में आने वाले सुखों का और दुखों का करने वाला या लाने वाला और उन दुखों-सुखों को भोगने वाला स्वयं आत्मा ही है। यदि आत्मा सदाचार में प्रवृत्त है तो मित्र के समान है और यदि दुराचार में प्रवृत्त है तो वह अपना शत्रु स्वयं ही है।

भ्रान्ति की भावना में भटकने वाले ससार के लोग मन्दिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुहद्वारों में, महापुरुषों की और महर्षियों की समाधियों पर और तीर्थों पर जाकर सुख की याचना करते हैं और दुख के विनाश की प्रार्थना करते हैं। उक्त सभी स्थानों पर न कोई सुख को वरसाने वाला है और न ही दुख को निवारण करने वाला है। वस्तु तो वास्तव में अपने अन्दर ही विद्यमान है किन्तु उसकी खोज की जा रही है, बाहर के ससार में। खोज करने वाला जीव स्वयं ही सुख का भी कारण है और दुख का भी किन्तु अज्ञान के आवरण के कारण वह स्वयं के स्वरूप को देख नहीं पा रहा है। जैसे दर्पण पर धूल पड़ने से दर्पण की प्रतिबिम्बित करने वाली शक्ति या चमक के सद्भाव में भी दर्पण देखने वाले की छाया दिखाई नहीं देती,

इसी प्रकार जीव पर कर्मों की धूल जमने के कारण जीव अपने स्वरूप को देख नहीं सकता। यही कारण है कि वह अपने द्वारा ही किये गये पाप कर्म के परिणाम दुःख को उत्पन्न करता है और फिर उसके भोगने के लिये विवश हो जाता है। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जीव कर्मों का उपार्जन करने में तो स्वतन्त्र है किन्तु उनके फल को भोगने में परतन्त्र है। जब जीव या आत्मा की वृत्ति शुद्ध होती है तो वह शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है और परिणाम-स्वरूप सुख प्राप्त करता है। अपने भाग्य का उत्थान अथवा अपने भाग्य का पतन, दोनों का उत्तरदायी वही है। उसका भाग्य विधाता उससे अन्य कोई शक्ति नहीं है, वह स्वयं है। जो आत्मा हिंसा के दुष्कर्म में प्रवृत्त है असत्य भाषण में निरत है, चौर्य कर्म करता है, कामी है, दुश्चरित्र है परिग्रह के लिये घोर से घोर पाप कर्म करता है, इन्द्रियो के विषयो का दास है, क्रोधादि कषायों से आक्रान्त है, मिथ्याज्ञान में चूर है, जडता में भरपूर है और सत्कर्मों से दूर है, वह जो कर्म भी करेगा उसका परिणाम दुःख होगा। जो आत्मा पंच महाव्रतों का पालन करता है, मन सहित सब इन्द्रियो पर जिसका नियन्त्रण है, क्रोधादि कषायों के आक्रमण को जिसने विफल बना दिया है, सम्यग्ज्ञान का जिसके पास प्रकाश है, विवेक का जिसके पास आभास है और सत्कर्मों के सौरभ का जिसमें उल्लास है, वह जो कर्म भी करेगा उसका परिणाम सुख होगा, आनन्द होगा और शान्ति होगी। आत्मा का यह आनन्द सकारण है। वास्तव में दुःख आत्मा का स्वभाव नहीं है। दुःख तो कर्मबन्ध है। यह कर्मों का क्षय करके ही मिटाया जा सकता है। कर्मों का सम्बन्ध जीव के साथ सयोग जन्य है, बाह्य है और कृत्रिम है। वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं

एगो में सासदो अग्पा, णाणदंसणलक्खणो ।

सेरा में बाहिस भावा, सव्वे सजोगलक्खणा ॥

नियमसार, ६६

अर्थात्—ज्ञानदर्शन स्वरूप मेरा आत्मा ही शाश्वत तत्त्व है, इससे भिन्न जितने भी—राग, द्वेष, कर्म शरीर आदि भाव हैं, वे सब सयोग-जन्य बाह्य भाव हैं, मेरे नहीं हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि यदि आत्मा ज्ञानदर्शन-स्वरूप है और राग द्वेषादि भाव उसके अपने नहीं हैं, तो वह उन भावों को अपने पास क्यों आने देता है, उनसे दूर ही क्यों नहीं रहता। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शास्त्रकार कहते हैं

जीवो परिणमदि जदा,

सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो ।

सुद्धेण तदा सुद्धो,

हवदि हि परिणामसम्भावो ॥

प्रवचनसार, १।६

अर्थात्—आत्मा परिणमन स्वभाव वाला है, इसलिये जब वह शुभ भाव में परिणत होता है तो शुभ हो जाता है और जब अशुभ भाव में परिणत होता है तब अशुभ हो जाता है। जब वह शुद्ध भाव में परिणत होता है तब वह शुद्ध होता है।

अशुभकर्म या पाप कर्म में निरत आत्मा दुःख को जन्म देता है और शुभ या सत्कर्म करने वाला आत्मा सुख देने वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। आगमकार इस भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा में कूड़सामली ।

अप्पा कामदुहा धेणु, अप्पा में नन्दणं वणं ।

उत्तराध्ययन, २०।३६

अर्थात्—पाप में प्रवृत्त होने वाली मेरी आत्मा ही वैतरणी नदी और कूट-शात्मली वृक्ष के समान दुःख देने वाली है। यही मेरी आत्मा जब सत्कर्म में प्रवृत्त होती है तो कामधेनू के समान सब इच्छाएँ पूर्ण करने वाली और नन्दनवन के समान आनन्द और सुख देने वाली है।

द्वैतवादी वेदान्त दर्शन के मत में तो ज्ञानाधिकरण आत्मा के दो भेद स्वीकार किये हैं जीवात्मा और परमात्मा। वही जीवात्मा पापकर्म में प्रवृत्त होता है, परमात्मा नहीं किन्तु अद्वैतवादी वेदान्त दर्शन में तो जीव को भी “ब्रह्म” या परमात्मा माना है। जैन दर्शन की मान्यता अद्वैतवादियों से कुछ मिलती-जुलती है। हम पहले इस सत्य का प्रतिपादन करके आये हैं कि आत्मा स्वयं में शुद्ध, बुद्ध और

निरजन स्वरूप है किन्तु आत्मा की परिणमन की प्रवृत्ति के कारण वह अशुभ कर्म में और शुभ कर्म में, दोनों में प्रवृत्त हो जाता है। इस परिणमन की प्रवृत्ति के अतिरिक्त जैन दर्शन में आत्मा के प्रकारों की मान्यता का भी सिद्धान्त विद्यमान है। यह प्रकार-मान्यता द्वैतवादी एवं अद्वैतवादी वेदान्त दर्शन के दोनों सिद्धान्तों से भिन्न प्रकार की है। जैन शास्त्र के अनुसार

तिपयारो सो अप्पा, पर-मन्तर बाहियो दु हेऊण ।

मोक्षपाहुड़, ४

अर्थात्—आत्मा के तीन प्रकार हैं . परमात्मा, अन्तरात्मा और बहिरात्मा ।

अन्तर-बहिरजप्पे, जो वट्टइ सो हवेइ बहिरप्पा ।

जप्पेसु जो ण वट्टइ, सो उच्चई अन्तरगप्पा ॥

नियमसार, १५०

जो अन्दर एवं बाहिर के जल्प-वचन विकल्प में रहता है, वह बहिरात्मा है, जो किसी भी जल्प में नहीं रहता, वह अन्तरात्मा कहलाता है। इन तीनों में से जो बहिरात्मा है, उसी की प्रवृत्ति दुष्कर्मों की ओर होती है, इसलिये उसे हेय माना है। विवेक के उपक्रम के अनुसार शास्त्र विहित साधना के द्वारा साधक को बहिरात्मा से अन्तरात्मा की ओर, और अन्तरात्मा से परमात्मा की ओर अग्रसर होना चाहिये।

इस आध्यात्मिक विकास की पद्धति पर उत्तरोत्तर प्रगतिशील तभी बना जा सकता है जब जीव विवेक द्वारा यह समझने लगे कि

अन्नो जीवो, अन्न सरीर ।

सूत्रकृताग, २।१।६

अर्थात्—वह (जीव) और है और उसका शरीर और है। दोनों भिन्न पदार्थ हैं, एक नहीं।

अन्ने खलु कामभोगा, अन्नो अहमसि ।

वही० २।१।१३

अर्थात्—शब्द, रस, रूप, गन्ध, स्पर्श आदि कामभोग के पदार्थ और हैं और आत्मा और है ।

इस प्रकार की विवेकपूर्ण भावना में यदि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में सफल हो जाता है, तो उसका सामागिक दुःखो से छुटकारा हो जाता है अन्यथा

पर अप्या जडमर्णाहं तद्दु संसार भमेई ।

योगसार, २२

यदि वह संसार के पदार्थों को आत्मस्वरूप समझता रहा तो अनन्त काल तक संसार में जन्म-मरण के चक्कर में घूमता रहेगा और नारकीय दुःख भोगता रहेगा । यही कारण है कि जेनागम दुःख ग्रस्त मानवों को जागृत करने के लिये बार बार कह रहे हैं—

पुरिसा । अप्याणमेव अभिणिगिज्झ,
एव दुक्खा पमुच्चसि ।

अ.चारांग, १।३।३

हे मानव, तुम अपने आप को ही सयत करो, स्वयं के समयन से ही तुम्हारी दुःखो से मुक्ति हो सकेगी ।

५ स्थान अमरावती, विषय मोक्षमार्ग सवत् २०१७ में अमरावती नगर में, चातुर्मास के शुभ समय में “सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्ग” —इस पर अपना प्रवचन देते हुए स्वामीजी चान्दमलजी महाराज साहब ने फरमाया था

“नाणं च दसण चेव चरित्तं च तवो तद्दा ।

एयं मग्गमणुप्पत्ता जीवा गच्छति सोगइ ॥”

उत्तराध्ययन सूत्र, २८।३

अर्थात्—ज्ञान, दर्शन चारित्र और तप—इनके मार्ग पर जो चलते हैं या इनका जो आचरण करते हैं वे जीव ही मोक्ष की प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं । इसका कारण बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं

“ना दसणिस्स नाणं,

नाणेन विना न ह्वति चरणगुणा ।

निरजन स्वरूप है किन्तु आत्मा की परिणमन की प्रवृत्ति के कारण वह अशुभ कर्म में और शुभ कर्म में, दोनों में प्रवृत्त हो जाता है। इस परिणमन की प्रवृत्ति के अतिरिक्त जैन दर्शन में आत्मा के प्रकारों की मान्यता का भी सिद्धान्त विद्यमान है। यह प्रकार-मान्यता द्वैतवादी एवं ग्रदैतवादी वेदान्त दर्शन के दोनों सिद्धान्तों से भिन्न प्रकार की है। जैन शास्त्र के अनुसार

तिपयारो सो अण्पा, पर-मन्तर बाहिरों दु हेअणं ।

मोक्षपाहुड़, ४

अर्थात्—आत्मा के तीन प्रकार हैं परमात्मा, अन्तरात्मा और बहिरात्मा ।

अन्तर-बहिरजप्पे, जो वट्ठइ सो हवेइ बहिरण्पा ।

जप्पेसु जो ण वट्ठइ, सो उच्चई अन्तरगण्पा ॥

नियमसार, १५०

जो अन्दर एवं बाहिर के जल्प-वचन विकल्प में रहता है, वह बहिरात्मा है, जो किसी भी जल्प में नहीं रहता, वह अन्तरात्मा कहलाता है। इन तीनों में से जो बहिरात्मा है, उसी की प्रवृत्ति दुष्कर्मों की ओर होती है, इसलिये उसे हेय माना है। विवेक के उपक्रम के अनुसार शास्त्र विहित साधना के द्वारा साधक को बहिरात्मा से अन्तरात्मा की ओर, और अन्तरात्मा से परमात्मा की ओर अग्रसर होना चाहिये ।

इस आध्यात्मिक विकास की पद्धति पर उत्तरोत्तर प्रगतिशील तभी बना जा सकता है जब जीव विवेक द्वारा यह समझने लगे कि

अन्नो जीवो, अन्नं सरीर ।

सूत्रकृताग, २।१।६

अर्थात्—वह (जीव) और है और उसका शरीर और है। दोनों भिन्न पदार्थ हैं, एक नहीं ।

अन्ने खलु कामभोगा, अन्नो अहमंसि ।

वही० २।१।१३

अर्थात्—शब्द, रस, रूप, गन्ध, स्पर्श आदि कामभोग के पदार्थ और हैं और आत्मा और है ।

इस प्रकार की विवेकपूर्ण भावना में यदि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में सफल हो जाता है, तो उसका सामाजिक दुखों से छुटकारा हो जाता है अन्यथा

पर अप्पा जडमणिहिं तहु ससार भमेई ।

योगसार, २२

यदि वह ससार के पदार्थों को आत्मस्वरूप समझता रहा तो अनन्त काल तक ससार में जन्म-मरण के चक्कर में घूमता रहेगा और नारकीय दुख भोगता रहेगा । यही कारण है कि जैनागम दुख अस्त मानवों को जागृत करने के लिये बार बार कह रहे हैं—

पुरिसा । अप्पाणमेव अभिणिगिज्झ,

एव दुक्खा पमुच्चसि ।

अ.चाराग, १।३।३

हे मानव, तुम अपने आप को ही सयत करो, स्वयं के सयमन से ही तुम्हारी दुखों से मुक्ति हो सकेगी ।

५ स्थान अमरावती, विषय मोक्षमार्ग सवत् २०१७ में अमरावती नगर में, चातुर्मास के शुभ समय में “सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्ग” —इस पर अपना प्रवचन देते हुए स्वामीजी चान्दमलजी महाराज साहब ने फरमाया था

“नाणं च दसण चेव चरित्तं च तवो तहा ।

एयं मग्गमणुप्पत्ता जीवा गच्छति सोगइ ॥”

उत्तराध्ययन सूत्र, २८।३

अर्थात्—ज्ञान, दर्शन चारित्र और तप—इनके मार्ग पर जो चलते हैं या इनका जो आचरण करते हैं वे जीव ही मोक्ष की प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं । इसका कारण बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं

“ना दसणिस्स नाणं,

नाणेन विना न हुति चरणगुणा ।

अगुणिस्स नत्थि मोक्खो,

नत्थि अमोक्खस्स निव्वणां ॥”

वही०, २८।३०

अर्थात्—सम्यग्दर्शन के अभाव में ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान के अभाव में चारित्र के गुणों की उत्पत्ति नहीं होती, गुणों के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं और मोक्ष के अभाव में निर्वाण-शाश्वत् परमानन्द—प्राप्त नहीं हो सकता ।

जिसके द्वारा तत्त्व का यथार्थ बोध होता है वह सम्यग् ज्ञान कहलाता है । तत्त्वार्थ का यथार्थ बोध होने के पश्चात् अटूट श्रद्धा ही सम्यग्दर्शन है । जिस धार्मिक आचार-सहिता के द्वारा अन्तःकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है और जीवन की सर्वतोमुखी विकास की योजना को कार्यान्वित किया जाता है, उसे सम्यक्चारित्र कहते हैं । इसे हम जिनशासन की परम पावन त्रिवेणी कह सकते हैं, जिसके सगम पर स्नान करने से साधक सर्वथा निर्विकार बन सकता है । इसी भाव को आगम में इस प्रकार व्यक्त किया गया है

“नाणेण जाणइ भावे, दसणेण य सद्धहे ।

चरित्तेणे निगिण्हाई, तवेण परिसुज्झई ॥”

उत्तराध्ययन, २८।३५

अर्थात्—ज्ञान से भावो—पदार्थों का सम्यग् बोध होता है, दर्शन से सम्यग्बोध द्वारा जाने हुए पदार्थों में अटूट श्रद्धा पैदा होती है, सम्यक्चारित्र से आने वाले कर्मों का निरोध होता है और तप के द्वारा आत्मा शुद्ध हो जाती है ।

मोक्षपथ पर आगे बढ़ने वाले साधक के लिये आत्मशुद्धि अत्यावश्यक है ।

यद्यपि जैनधर्म में सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र का अपना-अपना अलग-अलग महत्व है, अलग-अलग उपादेयता है, किन्तु सम्यग्दर्शन पर अधिक बल दिया गया है जिसकी झलक उत्तराध्ययन सूत्र के “नादसणिस्स नाण”—इस चरण से मिलती है । यदि सम्यग्दर्शन नहीं है तो ज्ञान, अज्ञान में परिवर्तित हो जाता है और बड़ी से बड़ी साधना और अनुष्ठान मिथ्यात्व की क्रिया में बदल जाते हैं । साधक को भले ही कितनी ही ज्ञान की अनुभूति हो जाये

किन्तु यदि उसकी सहायक या उसको शक्ति देने वाली ग्रुट्ट श्रद्धा या प्रतीति का अभाव है तो ज्ञान कदापि जीव का कल्याण करने वाला नहीं बन सकता। तात्त्विक दृष्टि से यदि देखा जाये तो जात होता है कि जीव के स्वस्थिति से गिरने का और परस्थिति में पतन का मुख्य कारण ही सम्यग्दर्शन का अभाव है। सम्यक्त्व का ही दूसरा नाम श्रद्धा है

“यथार्थतत्त्वश्रद्धा सम्यक्त्वम्।”

जैनसिद्धान्तदीपिका, ५।३

अर्थात्—जीवादि तत्वों की यथार्थ श्रद्धा करना ही सम्यग्दर्शन है।

“भावेण सद्दहतस्स, सम्मत्तं तं वियाहिय।”

उत्तराध्ययन, २८।१५

जब तक जीव में श्रद्धा का अभाव है, वह न तो अपने वास्तविक स्वरूप का ही चिन्तन कर सकता है, न ही उसको अपनी लौकिक और धार्मिक मर्यादाओं का, अधिकारों का, और विवेकपूर्ण आचारों का ही ज्ञान हो सकता है और न ही वह जगत् के अनन्तानन्त जड़ एवं चेतन द्रव्यों के अस्तित्व पर ही विश्वास करने में समर्थ हो सकता है। श्रद्धाहीन, इस प्रकार के मिथ्यादर्शी आत्मा से ससार के और अपने कल्याण की क्या आशा की जा सकती है ?

सम्यग्ज्ञान के लिये जितना महत्व सम्यग्दर्शन का है उतना ही सम्यक्चारित्र के लिए भी सम्यग्दर्शन का महत्व है।

“नत्थि चरित्तं सम्मत्तविहूणं।”

उत्तराध्ययन, २८।२६

अर्थात्—सम्यग्दर्शन के अभाव में सम्यक्चारित्र का कोई महत्व नहीं है।

साधक की बड़ी से बड़ी साधना और बड़ा से बड़ा त्याग—सब व्यर्थ है यदि वह मिथ्यादृष्टि से दूषित है। इस सत्य की पुष्टि करते हुए शास्त्रकार कहते हैं

“कुणमाणो वि निर्वित्ति,

परिच्चयंतोऽवि सयण-धण-भोए।

दितोऽवि दुहस्स उरं,
मिच्छादिट्ठी न सिज्झई उ ॥”

आचारांगनिर्युक्ति, २२०

अर्थात्—निवृत्ति की साधना में निरत साधक भले ही अपने प्यारे सगे-सवधियों को, धन सम्पत्ति के ऐश्वर्य को और विविध प्रकार के भोग-विलासों का परित्याग कर दे, अपने शरीर पर आने वाले अनेक कष्टों को सहन करले, किन्तु यदि वह मिथ्या दृष्टि है, उसकी श्रद्धा विपरीत-पथ-गामिनी है, तो वह कदापि अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता

“दसणवओ हि सफलाणि,
हुति तवनाणचरणाइ” ।

आचारांगनिर्युक्ति, २२१

अर्थात्—चाहे कितनी ही महती तपश्चर्या हो, कितना ही गभीर ज्ञान हो और कितना ही ऊँचा चारित्र्यबल हो किन्तु सबकी सफलता सम्यग्दर्शन में ही निहित है ।

सम्यग्दृष्टि द्वारा किया गया तपश्चरण, सयम, साधना और चारित्र्य-पालन ही आत्मा के कर्मों की निर्जरा में समर्थ होते हैं । इस भाव को समयसार की गाथा में इस प्रकार व्यक्त किया गया है

“ज कुणदि सम्मदिट्ठी, तं सब्ब णिज्जरणिमित्त ।”

समयसार, १६३

सम्यग्दर्शन की महिमा का गान करते हुए शास्त्र का तो यहाँ तक कथन है

“जीवविमुक्को सवओ, दसणमुक्को य होई चल सवओ” ।

सवओ लोयअपुज्जो, लोउत्तरयम्मि चल सवओ” ॥

भावपाहुड, १४३

अर्थात्—जीव से रहित शरीर शव-मुर्दा है । इसी प्रकार सम्यग्दर्शन से विहीन व्यक्ति चलता-फिरता शव है । जिस प्रकार शव का लोक में अनादर होता है, उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है ठीक इसी तरह उस चल शव का धर्म-साधना के क्षेत्र में भी अनादर होता है ।

सम्यग्दृष्टि के लिए समयसार की तो यहा तक उक्ति है

“जह विसमुवभुंजतो, वेज्जो पुरिसो ण मरणमुवयादि ।

पुग्गलकम्मस्सुदयं, तह भुजदि णेव वज्झए णाणी ॥”

समयसार, १६५

अर्थात्—जिस प्रकार कोई वैद्य औषधि के रूप में विष खाता हुआ भी विष के सेवन से मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि आत्मा कर्मोदय के कारण सुख-दुःख का अनुभव करते हुए भी उसमें वद्ध नहीं होता ।

संभवतः सम्यग्ज्ञान की इसी महानता को और उपादेयता को ध्यान में रखकर शास्त्र में कहा है

“दसणभट्टो भट्टो, दंसणभट्टस्स नत्थि निव्वाण ।”

भक्तप्रतिज्ञा, ६६

अर्थात्—जो सम्यग्दृष्टि दर्शन से भ्रष्ट हो गया है वही वास्तव में भ्रष्ट है, पतित है, क्योंकि दर्शन से भ्रष्ट जीव का मोक्ष नहीं हो सकता ।

सम्यग्दृष्टि आत्मा कदाग्रह से, सकोर्णता से, हठ से, और अहंकार से रहित होता है । वह तो सत्य का अनुयायी होता है, सबसे उच्च स्थान सत्य को देता है और सत्य की ही आराधना करता है और सत्य का ही आचरण करता है । कोई भी ससार की शक्ति, चाहे वह कितनी ही भयानक और यातनापूर्ण क्यों न हो, उसे सत्य के मार्ग से विचलित नहीं कर सकती । वह तो सत्य को भगवान् मानता है । उसे तो आत्म-स्वरूप की और आत्मा के सहज आनन्द की अनुभूति होने लगती है और इस कारण वह ससार के क्षणिक सुखदायी विषयों को उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगता है । योग शास्त्र में सम्यक्त्व के पाँच भूषण माने गये हैं, जो सम्यक्त्व को शक्ति प्रदान करते हैं और उसकी शोभा को बढ़ाते हैं । वे हैं

“स्थैर्यं प्रभावना भक्ति, कौशलं जिनशासने ।

तीर्थसेवा च पचापि, भूषणानि प्रचक्षते ॥”

योगशास्त्र, २।१६

(१) धर्म की स्थिरता, (२) धर्म की प्रभावना, प्रवचनादि द्वारा

उसका जनता मे प्रचार, (३) जिनशासन मे दृढ श्रद्धा, (४) अज्ञानान्धकार मे भटकने वाले आत्माओं को धर्म की महानता समझाने की निपुणता और (५) चार तीर्थों—साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका—की सेवा, ये पांच सम्यक्त्व के भूषण कहे गये हैं।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन आध्यात्मिक विकास एवं मोक्ष की साधना का मूल मंत्र है किन्तु इसका वास्तविक स्वरूप समझने के लिए इसके आठ-आठ अंगों को समझना अत्यंत आवश्यक है। वे आठ अंग हैं

“निस्संक्रिय-निवकलिय-निर्विचिकित्सा-दृढदिट्ठी य।

उपबृह-स्थिरीकरणे-वच्छल्लपभावणे अट्ठ” ॥

उत्तराध्ययन सूत्र, २८।३१

अर्थात्—(१) नि शक्ति, (२) नि काक्षित, (३) निर्विचिकित्सा, (४) अमूढदृष्टित्व, (५) उपबृ हण, (६) स्थिरीकरण, (७) वात्सल्य, (८) प्रभावना—ये सम्यग्दर्शन के आठ अंग हैं।

१. नि शक्ति—वीतराग और सर्वज्ञ के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। मिथ्यात्व का कारण कषाय होते हैं, वे कषायों से रहित होते हैं। उनके वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखना नि शक्ति अंग है।

२. नि काक्षित—प्रलोभन में पड़कर दूसरे के मत की और ससार के सुखों की काक्षा न करना—नि काक्षित दूसरा अंग है।

३. निर्विचिकित्सा—सन्त जन शरीर को धारण करके भी वासना से मुक्त होते हैं। वे देह का संस्कार नहीं करते। उनके मूँले शरीर को देख कर किसी प्रकार की ग्लानि न करना—निर्विचिकित्सा है।

४. अमूढदृष्टित्व—साधक अपनी प्रज्ञा को सर्वदा जागृत रखता है और स्वयं को कभी प्रमादग्रस्त नहीं होने देता, यही अमूढदृष्टित्व है।

५. उपबृ हण—जो व्यक्ति विशेष ज्ञानवान् है, धर्म का पालन करने वाले है, सयम की आराधना करने वाले है, अनेक गुणों से संपन्न है, समाज, राष्ट्र की सेवा करने वाले है, प्रशंसा द्वारा उनके उत्साह को बढ़ाना और उनको सब प्रकार से सहयोग प्रदान करना—उपबृ हण नाम का अंग है।

६. स्थिरीकरण—कोई साधक प्रलोभन के कारण या किसी कष्ट विशेष के कारण यदि अपने सम्यक्त्व के मार्ग से गिरता हुआ मिले तो उसे पुन धर्म में स्थिर करना—स्थिरीकरण है।

७. वात्सल्य—ससार में यो तो अनेक प्रकार के रिश्ते हैं, नाते हैं किन्तु स्वधर्मोपन का नाता सबसे ऊँचा है। ऐसा जानकर अपने स्वधर्म भाई-बहन के साथ वैसे ही स्नेह रखना जैसे गाय अपने बछड़े के साथ रखती है।

८. प्रभावना—वीतराग भगवान् द्वारा प्रतिपादित और निर्दिष्ट धर्म के प्रभाव को फैलाना, उसका प्रचार करना, उसकी महानता को, उसके गुणों को और उसकी विशिष्टता की छाप को लोगों के मनपर अंकित करना—प्रभावना नाम का आठवा सम्यक्त्व का अंग है।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन की दृढ़ता से, सम्यग्ज्ञान के आलोक से और सम्यक्चारित्र्य की चारुता से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।

तत्त्वार्थाधिगम का सूत्र

“सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः ॥”

इसी सत्य की सार्थकता को सिद्ध करता है।

समाधि मरण

भवितव्य भवत्येव कर्मणामीदृशी गतिः ।

जो कुछ होना होता है वह हो कर ही रहता है, क्योंकि जीव के कर्मों की गति का विधान ही ऐसा है।

यह घटना सवत्-२०२५, (सन्-२५ १० ६८) कार्तिक सुदी चतुर्थी, शुक्रवार के दिन पौने पाँच बजे की है। स्वामी जी श्री चादमलजी महाराज बम्बई के विलेपारले स्थानक में बड़े आनन्द से चल-फिर रहे थे कि अचानक ही उनका पैर फिसल गया और वे बाएँ करवट फरश पर गिर पड़े। सहचर सतो ने शीघ्र ही उनकी सेवा में उपस्थित होकर उन्हें बिठाया और खड़े करने का भी प्रयत्न किया, किन्तु बायाँ पैर शक्तिहीन होने से शरीर के भार को सहन नहीं कर सका। समीपस्थ पाट पर उन्हें लेटा दिया गया और बाएँ हाथ को ऊँचा-नीचा करने से कोई विषमता ज्ञात नहीं हुई। पक्षाघात की शका थी जिसका पहले भी एक बार सवत् २०२३ को अलसूर बाजार-वैगलोर-के चातुर्मास में हल्का-सा आक्रमण हो चुका था। वाणी की अस्पष्टता से सदेह उत्पन्न हो गया। डाक्टर वाडीलाल भाई, जो कि स्थानकवासी श्रावक भी थे, को बुलाया गया। सब प्रकार से स्वास्थ्य

मबधी परीक्षण करने के पश्चात् डाक्टर साहब ने पक्षाघात न होने का अपना निर्णय दिया और कहा कि चक्कर आ जाने के कारण संभवतः मस्तिष्क की कोई नस प्रभावित हो गई है, इसी कारण यह विषमता प्रतीत हो रही है। एक दूसरे डाक्टर ने सेहत की विषमता का कारण हड्डी की चोट को बताया। उस समय मुनि श्री चान्दमल जी का रक्तचाप १७० था।

रात्रि का प्रथम चरण था। मुनि श्री चान्दमल जी ने प्रतिक्रमण लेटे-लेटे ही किया, नित्य का स्तोत्र-पाठ पूर्ववत् किये। अपना लेटना खलने लगा तो कहने लगे, “लोग कहते हैं कि मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ। मुझे जरा खड़ा तो करो, मैं चल कर बताता हूँ। मुझे शरीर में कहीं भी तो पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है।” सतो ने डाक्टर द्वारा बताई गई हड्डी की चोट का जिक्र करके उन्हें लेटे रहने का ही परामर्श दिया। रात के दस बजे डाक्टर साहब पुनः पधारें। सब देखा गया। सब ठीक था किंतु रक्तचाप २०० था। बढ़ गया था। चौविहार सागारी सथारा के कारण, रात को और उपचार संभव नहीं था।

आगामी दिवस २६ अक्टूबर, १९६८ ज्ञानपंचमी, शनिवार को प्रातः डाक्टर के देखने पर पता चला कि रक्तचाप २१० तक बढ़ चुका था। उपचार आरंभ हुआ रक्तवाप, पक्षाघात और हड्डी की चोट—सभी की शांति के लिए इंजेक्शन, कैप्सूल आदि दिये गये। पूर्व के पक्षाघात के समय जैसे अन्न का त्याग करवाया गया था वैसा अब भी किया गया।

कादावाडी सघ के आग्रह से २७ अक्टूबर को हड्डी के परीक्षण के लिए एकसरे की मशीन स्थानक में मगवाई गई। एकसरे के पश्चात् डाक्टरों ने मुनि श्री चान्दमलजी को नानावटी होस्पिटल में प्रविष्ट कराने का परामर्श दिया। पहले तो सहचर सतो ने ऐसा करने से सकोच किया क्योंकि मुनि श्री की विमारी की स्थिति गंभीर थी किंतु डाक्टरों और सघ की सम्मति को हितकर जानकर स्वीकृति दे दी। रुग्णावस्था में पाट पर लेटे-लेटे स्वामीजी श्री चादमलजी महाराज ने अपने पास खड़े डाक्टरों से कहा

“हमने ऐसा सुना है कि डाक्टर लोग ‘जब तक श्वास तब तक आश’—इस उक्ति में विश्वास करते हुए रोगी का उसके अंतिम क्षण

तक इलाज करते हैं और रोगी को ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि स्थिति निराशाजनक है। गृहस्थों के लिए तो इस प्रकार का उपचार चल सकता है किंतु हम तो साधु हैं, अंतिम श्वास से पहले तो अंतिम यात्रा के लिए कई प्रकार की धार्मिक तैयारियां भी करते हैं, कहीं हमें आप उनसे वंचित न कर देना।”

“स्वामीजी ! आप निश्चिंत रहें। अवसर होगा तब हम आपको सूचना दे देंगे।”

डाक्टरों ने स्वामीजी को विश्वास दिलाया।

२७ तारीख को, रविवार के दिन स्वामीजी को नानावटी अस्पताल में प्रविष्ट करा दिया गया। डाक्टरों द्वारा उपचार के घोरतम प्रयत्न करने पर भी जब स्वामीजी ने अपने मे सुधार के लक्षण न देखे तो उन्होंने “सथारे” की इच्छा व्यक्त की किंतु डाक्टर अपने सिद्धांत को कहा छोड़ने वाले थे। स्वामीजी अपना अंतिम निर्णय कर चुके थे। उन्होंने अपनी अस्पष्ट भाषा में नवकार मंत्र, क्षमापना-पाठ आलोचना-पाठ, आहार-त्याग के पाठ और समाधि-पाठ को बारबार पढ़ना आरंभ कर दिया था। उनका दाया हाथ ऊंचा उठा हुआ था जो निरंतर माला पूर्ववत् फेर रहा था।

२९ तारीख को डाक्टरों ने स्थिति निराशाजनक बताई। काव्य-तीर्थ पंडित मुनि श्री जीतमलजी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य-प्रवर ने सब की सहमति से स्वामीजी को सथारा पचखाने के लिए मुनि श्री लालचंदजी महाराज साहब को कहा। इस समय घाटकोपर, बबई के प्रमुख श्रावक श्री शातिलाल मकनजी शाह, जो कि स्वामीजी के परम श्रद्धालु श्रावक थे, उपस्थित थे। महामंदिर ‘जोधपुर’ के श्रावक-प्रमुख श्री शातिलालजी धाडीवाल भी अकस्मात् इसी समय यहां पहुंच गये। अवेरी, बबई में चातुर्मास-स्थित महासतीजी भी दर्शनार्थ आई हुई थी। इन सब के अतिरिक्त और भी बहुत से श्रावक-श्राविकाएं उपस्थित थे। यह प्रातःकाल का समय था। चतुर्विध सध की साक्षी से सथारा पचखाते हुए पंडित मुनि श्री लालचंदजी महाराज ने स्वामीजी से भावपूर्ण शब्दों में कहा

“आपने अपने मन से तो शास्त्र विधि-विधान से युक्त सथारा पहले ही कर लिया है किंतु अब हम आप से क्षमायाचना पूर्वक मूल-

गुण-उत्तरगुणो के आलोचना के सहित, तीन करण, तीन योग से अठारह पाप और चारो आहारो का आजीवन त्याग करने की प्रार्थना कर रहे है ।”

ऐसा कह कर स्वामी जी को चौविहार सथारा पचखा दिया । स्वामी जी ने प्रत्येक विधि मे अपनी स्वीकृति प्रकट की । यह विधि-विधान साढे आठ बजे के करीब सम्पन्न हुआ । स्वामी जी को अस्पताल से सन्त स्थानक मे ले आये । हाल मे प्रविष्ट होते ही सथारा पूर्ण हो गया । लगभग दो ढाई घण्टे तक सथारा चला । उधर शरद् ऋतु का सूर्य आगे बढ़ रहा था—पहले मध्यान्ह की ओर, एव फिर अपनी दैनिक आयु पूण करके अस्ताचल की ओर । इधर शरद् ऋतु का चाद तैयारी कर रहा था और आगे बढ़ रहा था “पूनम का चाद” बनने के लिए ।

तत्पश्चात् पण्डित मुनि श्री जीतमल जी महाराज, मुनि श्री लालचन्द जी महाराज, मुनि श्री शुभचन्द जी महाराज एव मुनि श्री पार्श्वचन्द जी महाराज साहब- ने जो कि दिवगत स्वामी जी श्री चान्दमलजी महाराज के क्रमश लघु गुरुभ्राता, भ्रातृज्य शिष्य, एव शिष्यद्वय थे उन्होने सघ के समक्ष स्वामीजी के पार्थिव शरीर को वोसिराने की विधि की और परिनिर्वाण-वर्तिक काउस्सग किया जिसे चार लोगस्स के पाठ से समाप्त किया ।

सघ द्वारा दिये गये तारो से, किये गये टेलिफोनो के परिणामस्वरूप भारत के दूर-दूर नगरो से श्रावक-श्राविकाए वायुयानो द्वारा, कारो द्वारा और रेलगाडियो द्वारा पहुंचने लगे । सहस्रो धर्मनिष्ठ, श्रद्धालु भक्त, एकत्रित होने लग गये । अन्तिम यात्रा के पूर्व बम्बई की प्रथा के अनुसार अन्तिम विधि-विधान की प्रत्येक क्रिया पर बोली लगाई गई । स्वामीजी ने पचहत्तर वर्ष की आयु मे इहलोक यात्रा पूरी की थी उसी के अनुरूप बोली से पचत्तर हजार की धनराशि एकत्रित हो गई । ग्यारह बजे के करीब पालकी उठाई गई । बम्बई जैसे अत्यन्त कार्य-व्यग्र नगर मे छुट्टी का दिन न होने पर भी शवयात्रा मे पंद्रह हजार की उपस्थिति देखकर सब आश्चर्यचकित हो रहे थे । बम्बई मे शव को पालकी मे बिठाकर निकालने की प्रथा है । दर्शको को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि स्वामीजी का मृतक शरीर उत्तरोत्तर कृश एव हल्का होता जा रहा था । प्राय देखा जाता है कि मृत-देह धीरे-धीरे

स्थूल एव भारी होता जाता है । परन्तु यह तो सर्वथा इसके विपरीत देखा गया । ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो छिपता हुआ चाद उत्तरोत्तर क्षीण हो रहा हो । शवयात्रा मे मद गति से चलने वाले लोग उदास मुखमुद्रा और शोक-सन्तप्त चित्त से जीवन की, जगती की और जीव की क्षण-भंगुरता का अनुभव कर रहे थे । कुछ कहते हुए सुनाई दे रहे थे, “कितने मतिमान् थे, विद्वान् थे और महान् थे—स्वामीजी चान्दमल जी महाराज । उनके तन मे, मन मे और वाणी मे सर्वत्र सौकुमार्य का सौरभ था और माधुर्य की छटा थी । उनके परिधान मे, ज्ञान मे, व्याख्यान मे, अभयदान मे, जैनागम ज्ञान-पान मे, साधु-विहित सदाचारचर्या के अवस्थान मे, कषाय-कलुषित जीव के विकारो के प्रत्याख्यान मे, माला के मन के के साथ मन के मनके के उत्थान मे, चौबीस तीर्थकरो के गुणगान मे, जान-अनजान मे अजित पापकर्मों के पचखान मे, आत्मा के पूर्वभव और इहभव-अजित कर्म-क्षय निमित्त किये गये धर्मध्यान मे,—सर्वत्र पावनता और निर्मलता का सौष्ठव था ।”

स्वामीजी श्री चान्दमल जी महाराज की नश्वर देह का अग्नि-संस्कार करके, शवयात्री मोक्षपथ के पथिक उस महान् दिवगत यात्री के गुणो का गान करते हुए वापिस आ गये ।

सवेदना के तार और पत्र आने लगे तथा शोक प्रस्ताव पारित होने के समाचार भी डाक द्वारा मिलने लगे । तीन तारीख को एक विराट् शोकसभा का आयोजन किया गया जिसमे दिवगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धालिया अपित की गई और उनके असाधारण, विशिष्ट और सहज गुणो का स्मरण किया गया ।

स्वामीजी श्री चान्दमलजी महाराज वास्तव मे एक महान् जैन सत थे । जिसका यश रूपी शरीर ससार मे विद्यमान रहता है, उसको कालग्रस्त नहीं समझना चाहिये । वह तो अमर हो जाता है । किसी विद्वान् ने कहा है -

“चलं वित्तं चलं चित्तं, चले जीवितयौवने ।

चलाचलमिद सर्व कीर्तिर्यस्य स जीवति ॥

सुभाषितरत्नभांडागार, ६८।५

अर्थात्—धन, मन, जीवन, युवावस्था और ससार सब पदार्थ नष्ट

होने वाले है । जो जीव ससार मे यश प्राप्त कर लेता है, वह कभी नष्ट नहीं होता, अमर हो जाता है ।

स्वामीजी श्री चान्दमलजी महाराज ने सम्यग्दर्शन, ज्ञानचारित्र की चर्या द्वारा और घोर तपश्चर्या द्वारा जैन शास्त्रो मे विहित सच्चे गुरु की परिभाषा को सार्थक और चरितार्थ कर के दिखा दिया । शास्त्र का कथन है

“महाव्रतधरा धीरा, मोक्षमात्रोपजीविनः ।

सामायिकस्था धर्मोपदेशका गुरवो मता ॥’

योगशास्त्र, २।८

अर्थात्—महाव्रतधारी, धैर्यवान्, शुद्ध भिक्षा से जीने वाले, समय मे स्थिर रहने वाले, एव धर्म का उपदेश देने वाले महात्मा गुरु माने जाते है ।

स्वामीजी श्री चान्दमलजी महाराज सच्चे गुरु के उक्त सभी लक्षणो से सपन्न थे । उनका रोम-रोम तीर्थकरो की वाणी से अनु-प्राणित था, उनकी प्रत्येक धार्मिक क्रिया जिनशासन से शासित थी, उनका प्रत्येक प्रवचन भगवान् महावीर की वीतरागता से रजित था, उनकी प्रत्येक साधना सदाचार के सद्भाव से समन्वित थी, उनका प्रत्येक सकल्प पच-महाव्रत-पालन मे दृढता मे सलग्न था, उनका प्रत्येक श्वास क्रोधादि कषायो के दारुण कदर्थन को दलने के लिये दिवा-निग कटिवद्ध था । सासारिक विषय-वासनाओ के आकस्मिक आक्रमण को विफल बनाने के लिए वे सत्कर्मों के वर्म (कवच) से सदा सन्नद्ध थे, परोपकार, जीवोद्धार और ससार-निस्तार के वे प्रबल समर्थक थे । सौजन्य की वे साकार प्रतिमा थे । गुणियो मे, तपस्वी मुनियो मे वे मूर्धन्य थे । धर्मवीर थे, धीर थे, सच्चे फकीर थे । जैन सन्त के लिए अपेक्षित वे सभी गुणो से अलंकृत थे । वे क्या-क्या नहीं थे, वास्तव मे वे अपने जैसे स्वयं थे ।

“जैन जयतु शासनम् ।”

परिशिष्ट १

स्तवन-चन्द्रिका

(स्वर्गीय स्वामीजी श्री चादमलजी
महाराज की अठारह स्तवन-
कृतियों का प्रामाणिक सकलन ।)

संकलन एवं सम्पादन :

जैन-सिद्धान्त शास्त्री, मुनि
श्री पार्श्वचन्द्रजी महाराज

जिन गुणगान ६

गावण दे गुणगान कुमत तू गावण दे गुणगान ।
 सुमत सखी रो थोड़ी दूर तो राखण दे सनमान ॥ १ ॥
 ऋषभ अजित सभव अभिनन्दन सुमति निधान ।
 काल अनादि रख्यो मन थारो अब तो दे अवसान ॥
 अब तो दे अवसान कुमत तू मानूला थारो अहसान ॥ १ ॥
 पदमप्रभ ने सुपाश्वर्च चदाप्रभ सुविधि सुबुध गुणखान ।
 अब के जोग मिल्यो है मुझने करण दे जनम प्रमाण ॥
 करण दे जनम प्रमाण हठीली लेवण दे लाभ ग्रमान ॥ २ ॥
 शीतल ने श्रेयास वासुपूज्य विमल अनन्त भगवान ।
 अबके जिनवर आछा लागा घटियो है कुदेवा रो मान ॥
 घटियो है कुदेवा रो मान कामणगारी जागण दे मुझ भान ॥ ३ ॥
 धरम शान्ति कुथु अर मल्ली नमि रिठनेमी पुनवान ।
 नवभव री नारी ने तज दी तू मन लीजे जाण ॥
 तू मन लीजे जाण यू ही मै था सू तोडूला तान ॥ ४ ॥
 पारस और महावीर स्वामी ज्यारो नाम वर्धमान ।
 शासन रा सिरदार कहीजे मालिक महरवान ॥
 मालिक महरवान अखीरी बात कहू लीजे मान ॥ ५ ॥
 सतगुरु नथमलजी स्वामीजी समकित रतन समान ।
 दीधो जिण सू कुमत तम मिटियो पडगी साफ पिछान ॥
 पडगी साफ पिछान जगत माहि नहि कोइ सुमति समान ॥ ६ ॥

दश समाचारी ६

दण समाचारी पालो रे होवे दुख रो टालो ॥ टेरे ॥

जावो जद पेली आवस्सिय बोलो ।

आवो निसीहिय भालो रे

मिटे भ्रमणा रो चालो ॥ १ ॥

अपणे काम पूछो आपुछणा ।

पडिपुछणा पर रे सभालो रे

घटे सर्व घोटालो ॥ २ ॥

धामो चीज जो कोई लावो ।

इच्छा वा री न्हालो रे

भूल्या मिच्छा वालो ॥ ३ ॥

तहत्ति शब्द ने राखो जुवा पर ।

गर आया निज ने उठालो रे

विनयवान रो ढालो ॥ ४ ॥

रहे जितरे सब सेवा सारो ।

समाचारी चक्र वालो रे

शशि कहे नथ वालो ॥ ५ ॥

चार समाधि ६

धन धन विनयवान पुनवान, समाधिभाव मे रेवे ॥

सेवा करे सदा समभाव, व्रत आराधै रख उम्हाव ।

अपनी प्रशसा के भाव, जैसी बात न मुख से केवे ॥१॥

श्रुत से होवे सम्यग्ज्ञान, जिणसू होवे चित्त इकतान ।

आत्मा स्थिर रहे धरमध्यान, पर को भी स्थिर कर देवे ॥२॥

तप न करे इहलोकार्थे, इस तरह न परलोकार्थे ।

नहि जस महिमा के स्वार्थे, केवल निर्जरा हेत तपे वे ॥३॥

चौथी समाधि आचार, तप मुजब भेद है चार ।

जो लेवे हिये उतार, वे तो जाय मुक्ति या देवे ॥४॥

श्री जयमल जी समुदाय, म्हारे नथमल जी गरुणाय ।

केवे चान्द मुनि सुखदाय, चातुर इण मारग मे व्हेवे ॥४॥

पच दुःस्थान-त्याग ६

ए तज दो पाचो स्थान, मानव भव पायो ।

थाने मिलसी ज्ञान निधान, मानव भव पायो ॥ ८८ ॥

करडा थाभा हो जो मत्ती,

ह्वेला विनय-धर्म की हान ॥ १ ॥

क्रोध कदी करणो नही,

लो इण ने विष ज्यू मान ॥ २ ॥

प्रमाद पाच प्रकार का,

ए करे आतम बेभान ॥ ३ ॥

रोगीला मत रेव जो,

तजो कुपथ अनपान ॥ ४ ॥

आलस सू अलगा रहो,

करे तन ने भैस समान ॥ ५ ॥

उत्तराध्ययन इग्यार मे,

ओ गाथा तीजी रो ज्ञान ॥ ६ ॥

स्वामी नाथ करुणा करी,

जद चादू ने पडी पिछान ॥ ७ ॥

शिष्य लक्षण १

मती विसरजो रे, ए शिष्य लक्षण ने हिरदे धरजो रे ॥ टेरे ॥
 हुसे नही सिर नीचो राखे, इन्द्रिय मन ने दमतो रे ।
 मर्म बात नहि कहे कोई ने, है मन गमतो रे ॥ १ ॥
 शील स्वभावी बिन अतिचारी, अति लोलुप भी नाही रे ।
 क्षमावान पुनि साचा बोले, शिक्षा ग्राही रे । २ ॥
 उत्तराध्ययन ग्यारवे अध्ययन, चौथी पाचमी गाथा रे ।
 सुपात्र को नहि जोग मिले तो, करो न साथ रे ॥ ३ ॥
 गुरु चेला दोनू ही दीपता, ऐसी जोड़ी थोड़ी रे ।
 दोनू ही सतोषी काटे, करम री कोड़ी रे ॥ ४ ॥
 नाथ गुरु की किरपा हो गई, मन मे आनन्द रेवे रे ।
 शिष्य लक्षण ने भूल न जाजो, चादू केवे रे ॥ ५ ॥

अविनीत लक्षण ६

तज दो अविनीता ने ज्यारो सग निभ्यो नहि जाय ॥

सग निभ्यो नहि जाय ज्याने अपा न आवा दाय ॥ टेर ॥

वार-वार जो क्रोध करे है, उडो रोष मन माहि धरे है ।

मैत्री तोड़े है विन न्याय ॥ १ ॥

शास्त्र सीख अभिमानी बणिया, छिद्रान्वेषी है हिनपुनिया ।

मित्रो पर रीसाय ॥ २ ॥

प्रेमी मित्र का दुर्गुण छाने, बोले सुणावे कानो काने ।

बेतुक बात बनाय ॥ ३ ॥

मन रा मैला मानी लोभी, मन-इन्द्रिय-वश पडिया क्षोभी ।

सविभाग न कराय ॥ ४ ॥

मन री भी घुडी नहिं खोले, गाठा बाध हिया मे घोले ।

यो अविनीत कहाय ॥ ५ ॥

सूत्र उत्तराध्ययन सही है, इग्यारवे अध्ययन कही है ।

गाथा सात आठ नव माय ॥ ६ ॥

दो हजार दश गाव खागटा, पर्यूषण धर्मध्यान सावटा ।

चाद कहे चित लाय ॥ ७ ॥

विनीत लक्षण ६

विनीत लक्षण धारो मन मे, जो आत्मिक सुख चावो रे ।
 उत्तराध्ययन अध्ययन ग्यारमो हिरदे आप जचावो रे ॥ १ ॥
 रत्नाधिक सू नीचो रेवे, अचपाल सरल सुभावो रे ।
 कुतूहल देखे नही दिखावे, निंदा नहि दुर्भावो रे ॥ २ ॥
 दीर्घ रोष को दोष न ज्या मे, हितैषिता को भावो रे ।
 भणिया रो अभिमान रखे नहि, नही छिद्र लखावो रे ॥ ३ ॥
 हितु सू कोइ अपराध होय तो, करे न कोप कुभावो रे ।
 मित्र नराज हो जाय तथापि, नहि तस मर्म दिखावो रे ॥ ४ ॥
 कलह कदाग्रह करे नही ते, कुलीन लज्ज स्वभावो रे ।
 निज चेष्टा राखे गोपव ने, काय गुप्ति कहावो रे ॥ ५ ॥
 सतगुरु मम नथमलजी स्वामी, वा ने ये सब ध्यावो रे ।
 सूत्र रेश सिखावे चोखी, चाद कहे गुण गावो रे ॥ ६ ॥

धर्म लक्षण ६

मना रे । तू तो मान कह्यो अब लीजे रे . .
 म्हारा समझ्योडा मना । म्हारा सुलझ्योडा मना ।
 अधरम पथ मे पग मत दीजे रे मना ॥ १ ॥
 मना रे । श्रुत और चारित्र दोनो भेदे रे
 म्हारा सुलझ्योडा मना । म्हारा समझ्योडा मना ।
 आरि-बारी सू तू रमजे उमेदे रे मना । ॥ २ ॥
 मना रे । अणगार सागार भी मत भूले रे
 म्हारा समझ्योडा मना । म्हारा सुलझ्योडा मना ।
 पेलो पाल ने उपदेशे अनुकूले रे मना । ॥ ३ ॥
 मना रे । दश विध खति आदिक भी जाणी रे
 म्हारा समझ्योडा मना । म्हारा सुलझ्योडा मना ।
 पाल जे ओजतियारी निसाणी रे मना । ॥ ४ ॥
 मना रे । दान शियल तप चौथा भावा रे
 म्हारा समझ्योडा मना । म्हारा सुलझ्योडा मना ।
 स्वमत परमत माहे है ऐ चावा रे मना । ॥ ५ ॥
 सतगुरु नथ कह्यो धर्म है वस्तु स्वभावे रे
 म्हारा समझ्योडा मना । म्हारा सुलझ्योडा मना ।
 चाहू जिणसू आतम गुण प्रकटावे रे मना । ॥ ६ ॥

विद्याहीन के लक्षण ६

जहा ऐसा लक्षण पावे रे वो तो है विद्याहीन ॥ टे० ॥

होवे जो अक्कड घोचो ।

और लोभी मन रो पोचो ।

मन इन्द्रिय वश नहि लावे रे ॥ १ ॥

जो वार वार तो बोले,

वरज्योडो न रहे ओले ।

निज मूरखता प्रगटावे रे ॥ २ ॥

गुरुजन आज्ञा नहि माने,

वा सू बैठो भी रहे छाने ।

जग मे अविनीत कहावे रे ॥ ३ ॥

दूजा री बिल्कुल न सुणे,

हित चित री बाता न चुणे ।

वो बहुश्रुत किम धन पावे रे ॥ ४ ॥

उत्तर-अध्ययन इग्यारे,

गाथा दूजी के सहारे ।

मुनि चाद साफ सुनावे रे ॥ ५ ॥

नरक गति ६

नरक गति दुखदायी रे, मत बाध आयुष सुण भाई रे ॥ टेर ॥

कारण चार कह्या जगदीश,
सुणने मत करजो कोई रीस ।
सूत्र ठाणाग जी माई रे ॥ १ ॥

छह काया रो आरभ कूटो,
करता प्राण उणारा लूटो ।
करुणा मन नहि आई रे ॥ २ ॥

सब ही दुनिया रो धनमाल,
कबजे किया भी रहे कगाल ।
महा परिग्रही कहाई रे ॥ ३ ॥

पचेद्रिय को करे सहार,
जिण मे पाप न करे स्वीकार ।
आत्मा मलिन बनाई रे ॥ ४ ॥

मासाहार मा है तल्लीन,
रसना-इन्द्रिय रे आधीन ।
दुख भुगते दिन राई रे ॥ ५ ॥

चाद मुनि कहे भाई बहनो,
गुरु नाथ को मानो कहनो ।
ज्यो आत्म सुख उपजाई रे ॥ ६ ॥

तिर्यंच गति ६

तिर्यंच की गति का मत बाध आयु भाई ॥ टेर ॥

मन की न गाठ खोले, माया के रेवे ओले ।

बोली मे खाड घोले, हिवडे मे कडवाई ॥ १ ॥

ऊपर सू अपणायत, माहे रखे परायत ।

वो है किणी रो शायत, सबस् करे ठगाई ॥ २ ॥

दिन रात भूठ वाणी, सच माहे माने हाणी ।

तेरे अजाण प्राणी, परतीति है गवाई ॥ ३ ॥

कूड तोल कूड मापा, लेत देते अलगापा ।

क्यो बाधता है पापा, घडिया देवे उडाई ॥ ४ ॥

मुनि चादमल्ल केता, गुरु नाथ ज्ञान देता ।

मारग धरम के व्हेता, है छोड के कपटाई ॥ ५ ॥

मनुष्य गति ६

सुणजो भवि प्राणी । मिनखा गती रा कारण चार ॥ टेर ॥

सूत्र ठाणाग जी रे माय ने,
चौथे ठाणे मे जिन फरमाय ।
मुक्ति रो मारग तो खुल्लो नही,
देव गती न सको जो जाय ॥ १ ॥

भद्रिक प्रकृती सरल स्वभावियो,
सब रे विश्वास रो स्थानक जाण ।
तन मन वचना मे इकसरिखा पणो,
जिणसू आतम ह्वै पुरुष प्रमाण ॥ २ ॥

विनय नरमाई जिणरा अग मे,
नही करडाई रो कुछ भी काम ।
सेवा कर सके वो सब जीव री,
जिणसू उणने भी मिले आराम ॥ ३ ॥

दुखी जीवों ने देख दया करे,
अपना ज्यू जाणे प्राणी और ।
साता उपजावे अपना डील सू,
आतम नरभव री पावे ठौर ॥ ४ ॥

देख दूजा री सब विधि उन्नति,
मन मे जो राखे राजी भाव ।
बाधे है वो नर रो आउखो,
मच्छरता मिटगी उणरी साव ॥ ५ ॥

चाद मुनि कहे श्रोता साभलो,
जयगच्छी गुरु नाथ दियो ज्ञान ।
हिरदै धार्या सू तिरणो होवसी,
पावोला पद निरवाण ॥ ६ ॥

दैव गति ५

सुनो सज्जन प्यारे । निर्मल बनावो अपनी आत्मा ॥ टेर ॥
 देव आयुष्य के कारण प्यारे चार कह्या जिनराय ।
 दिव्य सुखा री चाह हुवे तो अवसर मती गवाय हो ॥ १ ॥
 सराग सयम पहिला कारण कर्म बीज नही छूटा ।
 तिण थी मरकर वने देवता पुण्य ज्यारा अखूटा हो ॥ २ ॥
 श्रावक धर्म दूसरा कारण गती देवनी भाषी ।
 कल्प वारमे जावे मानव आगम ज्यारा साखी हो ॥ ३ ॥
 तीजा कारण बाल तपस्या अन्यमती पहचान ।
 अकाम निर्जरा चौथो जाणो दाख्यो सूत्र दरम्यान हो ॥ ४ ॥
 चाँद मुनि कहे चोथो ठाणो ठाणाग जी को जाण ।
 नाथ गुरु मुख मुणियो जिणसू पडी म्हने पहचाण हो ॥ ५ ॥

मनुष्य गति ६

सुणजो भवि प्राणी । मिनखा गती रा कारण चार ॥ टेर ॥

सूत्र ठाणाग जी रे माय ने,
चौथे ठाणे मे जिन फरमाय ।
मुक्ति रो मारग तो खुल्लो नही,
देव गती न सको जो जाय ॥ १ ॥

भद्रिक प्रकृती सरल स्वभावियो,
सब रे विश्वास रो स्थानक जाण ।
तन मन वचना मे इकसरिखा पणो,
जिणसू आतम ह्वै पुरुष प्रमाण ॥ २ ॥

विनय नरमाई जिणरा अग मे,
नही करडाई रो कुछ भी काम ।
सेवा कर सके वो सब जीव री,
जिणसू उणने भी मिले आराम ॥ ३ ॥

दुखी जीवो ने देख दया करे,
अपना ज्यू जाणे प्राणी और ।
साता उपजावे अपना डील सू,
आतम नरभव री पावे ठौर ॥ ४ ॥

देख दूजा री सब विधि उन्नति,
मन मे जो राखे राजी भाव ।
बाधे है वो नर रो आउखो,
मच्छरता मिटगी उणरी साव ॥ ५ ॥

चाद मुनि कहे श्रोता साभलो,
जयगच्छी गुड नाथ दियो ज्ञान ।
हिरदै धार्या सू तिरणो होवसी,
पावोला पद निरवाण ॥ ६ ॥

देव गति ५

सुनो सज्जन प्यारे । निर्मल बनावो अपनी आतमा ॥ टेर ॥
 देव आयुष्य के कारण प्यारे चार कह्या जिनराय ।
 दिव्य सुखा री चाह हुवे तो अवसर मती गवाय हो ॥ १ ॥
 सराग सयम पहिला कारण कर्म बीज नही छूटा ।
 तिण थी मरकर वने देवता पुण्य ज्यारा अखूटा हो ॥ २ ॥
 श्रावक धर्म दूसरा कारण गती देवनी भापी ।
 कल्प वारमे जावे मानव आगम ज्यारा साखी हो ॥ ३ ॥
 तीजा कारण बाल तपस्या अन्यमती पहचान ।
 अकाम निर्जरा चौथो जाणो दाख्यो सूत्र दरम्यान हो ॥ ४ ॥
 चाँद मुनि कहे चौथो ठाणो ठाणाग जी को जाण ।
 नाथ गुरु मुख मुणियो जिणसू पडी म्हेने पहचाण हो ॥ ५ ॥

पुण्य फल १

बाधे-बाधे रे पुनवानी पुनवत प्राणिया रे ॥ टेर ॥

पुण्ये मानव नो भव पायो ।

आरज क्षेत्र उत्तम कुल आयो ।

पूरण इन्द्रिय पात्र मिली है सुख मन मानिया रे ॥

जिनवर सूत्र ठाणायग माई ।

नवविध पुण्य कह्या सुखदाई ।

अन-जल-लयन-शयन अरु वस्त्र देह सुख दानिया रे ।

मन वच काय तीन शुभकार ।

सेवा करे नमन सुखकार ।

बाधे नवविध भोगे लोग बयालिस आनिया रे ॥

पुण्ये जीव तीर्थकर होवे ।

मनडो तीन लोक रो मोवे ।

होवे चौतीस अतिशयवान जगति सब जानिया रे ॥

पुनवत जीव धरम ने पावे ।

धीरज धार करम वसु ढावे ।

गावे चाद मुनि गुरु नाथ वचन प्रमाणिया रे ॥ ५ ॥

पुराण सार १

सुखदेव मुनि जी पाप हटने को कहो उपाय जी ॥ टेर ॥
 राजकाज मे सुनो सतगुरु बधे पाप अपार ।
 ताते अरजी करू आप से कर दो मुझने पार जी ॥ १ ॥
 आप जिसो का भया मेटका ज्ञान तणा भडार ।
 कर दो करुणा अब तो मुझपर बलिहारी हर वार जी ॥ २ ॥
 सुनि नृप वचन मुनिजी बोले सुनो नृपति सुखकार ।
 पुराण अठारह धर्मग्रंथ को सुनत पाप परिहार जी ॥ ३ ॥
 वचन सुनत परीक्षित नृपति बोले इसी प्रकार ।
 नहि अवकाश इता सुनने का कहो अपर प्रतिकार जी ॥ ४ ॥
 गुरु बोले तो सुण तू राजन । कहू दुतीय उपचार ।
 जो धारेगा दिल मे तो तू उतरेगा भवपार जी ॥ ५ ॥
 पुराण अठारो के ही है ये सार वचन दो जान ।
 परोपकारे पुण्य बताया पर पीडा पाप पहचान जी ॥ ६ ॥
 गुरुपदेश सुन सोचा मन मे किया तुरत स्वीकार ।
 चाद मुनि कहे सुनो भव्य जन नाथ गुरु दिल धार जी ॥ ७ ॥

मुक्ति के साधन ६

मुक्ति को जाना चाहो, तो चार बात धारो ।
 आत्मा जनम मरण से, करसी सदा किनारो ॥ १ ॥
 सम्यक्त्व ज्ञान सेती, सब भाव को पिछानो ।
 स्व-पर स्वरूप समझो, निज को करो सुधारो ॥ २ ॥
 दर्शन सू श्रद्धा लेना, जानो हो आप जिसको ।
 श्रद्धा बिना न कुछ भी, सुज्ञान दे सहारो ॥ ३ ॥
 चारित्र धार करके, आते करम को रोको ।
 बिन आचरण सुधारे, है ज्ञान ध्यान भारो ॥ ४ ॥
 तप आत्म की करम से, करता है शीघ्र शुद्धि ।
 बहिरतरंग छह-छह, धारो श्रुतानुसारो ॥ ५ ॥
 राहू करम हटा के, चमकाओ आत्म-चदा ।
 गुरु नाथ की कृपा से, लो सार सब सुखा रो ॥ ६ ॥

परिशिष्ट २

चंद्र—कला

(स्वर्गीय स्वामीजी श्री चादमलजी
महाराज की प्रामाणिक पद्यमय
जीवनी)

२

रचयिता

आगम-व्याख्याता, पंडित-रत्न
श्री लालचंद्रजी महाराज

संगलाचरण

जगत-पती जिनराज को, जपो आप नित जाप ।
 जग तपती मिट ह्वै विजय, चन्द्रप्रभ परताप ॥ १ ॥
 शासनपति को शुद्ध मन, स्मरू हरू अघ सर्व ।
 जिण निज चेतन चद्र को, हर्यो राहु नित-पर्व ॥ २ ॥
 वीर-वाणि आणी हिये त्योहि अनेको चद ।
 छोडि कृष्ण मय पक्ष को, पूर्यो शुक्ल अमद ॥ ३ ॥
 जय-अनुयायी स्वामि-नथ, तकि शिष्य तृतीय ।
 चाद चरित रचिबे स्पृहा, है उपजी मुक्त हीय ॥ ४ ॥
 सद्गुरु कृपया कार्य यह, निरतराय ह्वै पूर्ण ।
 आरोहू गुण गिरि उपर, पावू शिवपद तूर्ण ॥ ५ ॥

कला—पहली, तर्ज—चौपाई

जबू भरत मरुधर के माही, सोजत ब्यावर बीच सुहाही ।
 पीपलियो एक जाहर गाम, सरवर तरवर शोभिर धाम ॥ १ ॥
 धूम्रयान दक्षिण दिशि चाल, उत्तर मे मोटर बस म्हाल ।
 सत्ता केन्द्रिय शासन केरी, विविध जाति चउवर्ण वसेरी ॥ २ ॥
 क्षत्रिय वरण वीर रस धारी, धीर धरमप्रिय वैश्य विचारी ।
 शूद्र लोकसेवा स्वीकारी, ब्राह्मण दे विद्या हितकारी ॥ ३ ॥
 सौख्य सकल दुख देखन नाही, सब ही लोग वसे सुख माही ।
 माली कोम तवर नखधारी, 'जगजी' नाम सुगुण कह धारी ॥ ४ ॥
 "पारी" तास प्रिया अतिप्यारी, है 'हरदेव' पुत्र सुखकारी ।
 खेती वाडी काम सदाई, सुख सतोष सुगुण वरताई ॥ ५ ॥
 साधु सत सती जब आवे, दर्शन करण नमन कू जावे ।
 सत सगत उपदेश सुणीने, राजी ह्वै नवकार गुणीने ॥ ६ ॥

एक दिवस की बात बताऊ, कारण कारज जोग मिलाऊ ।
 माली मालण उभय विचारे, सुत हरदेव बहुत गुण धारे ॥ ७ ॥
 कामकाज सब समझ सवाई, खेतवाडी की अक्कल आई ।
 अब अपने कुछ चाहे नाही, थोक मिल्या है आय सारा ही ॥ ८ ॥
 पारी कहत सब साची बात, सुख मिलिया है सब साक्षात् ।
 पण आतम उद्धारण काई, ऐ तो ठाठमाठ दुनियाई ॥ ९ ॥
 या सू अधिकाधिक कइ वारा, पण जनि मरण न पायो पारा ।
 मनुष जनम फल धरम धर्या सू, करणी तप उत्तम करिया सू ॥ १० ॥
 जची बात जगमल के जीव, आ तो है नरभव री नीव ।
 पण बोले दोनो आपाई, कहो धरम कर सक हा काई ॥ ११ ॥
 सीख दीख अरु भीख है दोरी, हिम्मत लेण न होवे मोरी ।
 पारी कहे जो कोई ले तो, नही कहोला ना अब थे तो ॥ १२ ॥
 इती बात पर कायम रेजो, लो तो धरम दलाली ले जो ।
 बोलत पति मजूर परतु, हरदेवो नहि ऐसो जतु ॥ १३ ॥
 अब जो सुत दूजो हो जासी, वो अवेस आतम उजलासी ।
 इणविध बात विगत कर दोनो, दृढ निश्चय सम करि घरि मौनो ॥ १४ ॥
 बीतत केतिक काल लखाई, गरभ चिन्ह पारी तन माई ।
 हरस विशेष हृदय मे होवे, भले विचार हृदय मे पोवे ॥ १५ ॥
 ओसवाल इक बाई कुसुम्बा, करत साथ धरम लोह चुंबा ।
 सुणत वखाण सत सतिया को, पालत धरम जैन जतिया को ॥ १६ ॥
 चद्र-कला पहली यह ढाल, उलसित मन पूरी 'मुनि लाल' ।
 जैन धरम है करे जिणारो, इह नहि जाति वरण को सारो ॥ १७ ॥

सोरठा

वरसादा वरसीह, तरसो धरा तिरपत हुई ।
 करसा मिल करसीह सरसी हृद खेती सुखद ॥ १ ॥
 हरियाली छाई ह, खुगियाली आई क्षमा ।
 वनमाली भाई ह, शण्याली खाली न कित ॥ २ ॥
 लहे लहरिया लाह, प्रेरित रहे पवन्न पण ।
 अह दे रह्या उमाह, कवि वर्णन कर कह रह्या ॥ ३ ॥
 सावन आयो मास, मन भावन भादव लिया ।
 जेठ बेठावण जास, आश ढावण आपाढ भौ ॥ ४ ॥
 पथिक छोड निज पथ, अथ हुआ भेला घरे ।
 कामणिया मिल कथ, थिर बैठा निगरथ पण ॥ ५ ॥

कला—दूसरी, तर्ज—तावड़ा धीमो

सुखद ऋतु सावन की आई रे सुखद ऋतु सावन की आई ।
 सदा न रेवे धूप सदा घन रहे न वरसाई ॥ टेरे ॥
 सूरज कदी उघाडे मुखडे, कदि घन घुघटाई ।
 निरखे हरखे कदेक बादल, माहे छिप जाई ॥ १ ॥
 इण अठखेली रगरेली मे, करसा साराई ।
 कर्यो विचार चलो खेता मे, निनाण करण ताई ॥ २ ॥
 भेली हुय ने भायलणिया, मालणिया ऐ तो ।
 आवो आज जगाजी कानी, पारी रे खेतो ॥ ३ ॥
 खुरपिया लेय गीत गावती, उण रे घर कू आय ।
 आवाज सुण पारी पण आई, स्वागत करे उम्हाय ॥ ४ ॥
 वोले सव ही चालो जल्दी, मोडो हो जासी ।
 ले खुरपी है खेत मोटो जद, पारी परकासी ॥ ५ ॥
 चालू पण नहि निनाण करसू, कह कर सबरे साथ ।
 चाली आली वाता करती, भाल हाथ मे हाथ ॥ ६ ॥

निनाण रो नाकारो करियो, पूछ्यो कोई निदान ।
 कह्यो दूजी यो देखो कोनी, दो जीवा अनुमान ॥ ७ ॥
 जितेक तीजी बोली साथण, लीलोती रे पाप ।
 कीकर तोडे अकुरा ने, आ है धरमण आप ॥ ८ ॥
 इतेक चौथी कह्यो जावे आ, विणियाण्या रे सग ।
 दूढणिया री कथा मायलो, लागो दीसे रग ॥ ९ ॥
 इतरे बोली सखी पाचमी, थे ही थे सब बोल ।
 सभी बात कर लेवो ला तो, चला लेसी आ पोल ॥ १० ॥
 छट्ठी बोली मना करे कुण, बोलो अपने आप ।
 नही बोल्या सू बोले जिगरी, लाग जावे है छाप ॥ ११ ॥
 पारी कह्यो थे केवो जितरा, सब कारण है साथ ।
 महाजना री भी भेलप है, सतिया रे सगाथ ॥ १२ ॥
 सुणू बखाण सो समझ पडी कुछ, धरम पुण्य ने पाप ।
 काई करिया काई हुवे सो, वे बतलावे साफ ॥ १३ ॥
 लीलोती रो पापोदडो तो, निसचै है निनाण ।
 पण कीडी मकोडी टीड कातरा, जीवा रो धमसाण ॥ १४ ॥
 सातमी बोली लो आ सुण लो, करी बात कैसी ।
 इतो पाप तो बता दियो पण, पुण्य गो कित पैसी ॥ १५ ॥
 कह्यो आठमी अबे बोल तब, पारी दियो जबाब ।
 पुण्य तो करिया सू ही होवे, पाप तो अपने आप ॥ १६ ॥
 सुणने बाया कह्यो खेती सू, घणा भरे है पेट ।
 पुण्य भी हो जावे परबारो, मन रो सासो मेट ॥ १७ ॥
 'लाल' ढाल आ दूजी गाई, पुनवत गर्भ प्रभाव ।
 धरम भावना पाप भीरुता, अरु सुबुद्धि उपजाव ॥ १८ ॥

दूहा

पारी पभणे प्रेम सू, नर पशु पखी आय ।
 चरे-चुगे-खावे-लेवे, ते किम पुण्य हो जाय ॥ १ ॥
 नहि आवण देवण निहच, करा कोटि कलाप ।
 अन्तराय देवा जिको, कठे जावसी पाप ॥ २ ॥
 सुख देवण री चाह सू, करे जु आछो काम ।
 तिण माहे तो तुरत सू, पुष्प पुण्य फल पाम ॥ ३ ॥
 कोई कह्यो मेहनत करा, खेत हेत थरखत ।
 धान सिवा ऊगे धरा, दड निनाण दिजत ॥ ४ ॥
 नहि तो दोनु हि जात री, कदापि ऊगे नाय ।
 पारी कहे इतरी समझ, नही वनस्पति माय ॥ ५ ॥
 आपा भी समझा जिकी, स्वार्थ वश्य कइ काम ।
 करा लगा अलखावणी, नारी धराय नाम ॥ ६ ॥
 आ लीलोती अणसमझ, ए अज्ञानी जीव ।
 कछुक जरुरत कारणे, नहि दू नरक री नीव ॥ ७ ॥

कला—तीसरी, तर्ज—ख्याल

पारी रे खेता, चर्चा चाले रे ज्ञान विज्ञान की ॥ टेर ॥
 केई जणिया इस पर बोली खेती करे सो खावे ।
 हक नाहक री हरेक आदमी साफ नीति सुणावे हो ॥ १ ॥
 दियो जवाब पारी ऐ बाया । आ किम होवे साच ।
 खेत आखा रो धान एकलो खा कुण सकसी जाच हो ॥ २ ॥
 वामण वणिया ठाकर-ठूकर खेती करण नहि जावे ।
 तो भी देखलो खावे धान ए कुण इनकार करावे हो ॥ ३ ॥
 गावा वणावे वृण कर ने वले गहणो घडे सुनार ।
 भाडा घडे कुभार देखलो वापरे सब संसार हो ॥ ४ ॥
 आप आप रो काम करे सब स्वार्थ हृदय मे राख ।
 कुण उपकार करे है किणरो कहो परमेसर साख हो ॥ ५ ॥

धन्य-धन्य एक साध सती ही छोड जगत् को खेल ।
 तारे आतमा निज पर केरी पहुचावे शिवमहल हो ॥ ६ ॥
 बोली लुगाया बाई आतो बात कही है साची ।
 जबाब होवे तो देवो इणने जियडा माहे जाची हो ॥ ७ ॥
 इतेक एक जणी कोई बोली अपने खप री आप ।
 सभी जणा उपजावे चीजा ओ नीति रो नाप हो ॥ ८ ॥
 जितेक दूजी बोल ऊठगी आ तो नीति ढेटी ।
 मिनख रे लुगाई चाहिजै तो काइ भोगे बेटी हो ॥ ९ ॥
 सब जणिया तब हसणे लागी ठीक कही ये बात ।
 पारी री तो जीत हो गई धर्म तणी करामात हो ॥ १० ॥
 पारी कहे धरम और सत री जीत होवती आई ।
 करो करावो चाहो ज्यू पण मानो साच सवाई हो ॥ ११ ॥
 पाप करता सोरो लागे पुण्य करता अबको ।
 धरम रुचे है कोइयक जीव ने पण सुखदायी सबको हो ॥ १२ ॥
 आखो दिन आनन्द मगल मे काम निनाण रे साथ ।
 भूठा विचारा रो निनाण पण हो गयो साथो साथ हो ॥ १३ ॥
 साभ सभै निज-निज घर सब ही करती वा हीज बात ।
 आई गाव मे बात बिखेरी सुण अचरज उपजात हो ॥ १४ ॥
 बाता करी विवेक री स इण पारी गर्भ प्रभाव ।
 नीकलिया मुखडा सु निहचै उपज्या जिसा जु भाव हो ॥ १५ ॥
 गर्भ अवधि परिपूर्ण हुई जद शुभ वेला तिथि वार ।
 पारी सुन्दर पुत्र प्रसवियो हियडे हर्ष अपार हो ॥ १६ ॥
 कुल क्रमागत विधि साचविने चोलो दियो जु नाम ।
 तीजी ढाल मे लाल मुनि कहे कथा अकुरित आम हो ॥ १७ ॥

बूढ़ा

हरषे हिये हरेक ही, बालक ने अवलोक ।
 शिशु अवतार है ईश रो, मानो वृक्ष अशोक ॥ १ ॥
 करे लाड लेवे करा, खेलावे घर खन्त ।
 फूल गुलाब सो फुटरो, पण नहि कटकवत ॥ २ ॥
 जाणे जग जगमाल जी, अवे जनम अनमोल ।
 इसो कोई जन्म्यो नही, आगे अपणी ओल ॥ ३ ॥
 पारी प्रेम समुद्र को, पाय लियो ज्यो पार ।
 रखे जतन मानो रतन, आतम करण उधार ॥ ४ ॥
 जग मे धन जननी जनक, पाय जु ऐसो पूत ।
 नहिंतर रहणो नीक है, आखी उमर अपूत ॥ ५ ॥
 सुण-सुण कर ऐसा सबद, लख-लख औ, दीदार ।
 उपज-उपज सुविचार कई, फरसहि तन सुकुमार ॥ ६ ॥
 दिन-दिन वधै सधै सुगुण, चोल बाल चित चोर ।
 चिंता तम पर चद्रमा, आनन्द उदधि हिलोर ॥ ७ ॥

कला—चौथी, तर्ज—घनश्याम की

होवे जिंसा ही होवणहार, वैसा सब जोग मिले ।
 दूर होवे है मोह दिवार, कलिया सू कमल खिले ॥ टेरे ॥
 हरदेवे हुशियारी लीधी, पिता देह धिति पूरी कीधी ।
 माता मन पडियो विचार ॥ १ ॥
 धीरज घर दूढ कीधो निरणय, हरदेवा रो करके परिणय ।
 म्हे दोनो लेवा सजम धार ॥ २ ॥
 एक दिवस पारी रे तन मे, ह्वी तकलीफ अधीरी मन मे ।
 पण सावधान अपार ॥ ३ ॥
 ओसवाल भटेवडा जाती, बाई कुसुम्बी ने बुलवाती ।
 आई है वा घर प्यार ॥ ४ ॥

बोली पारी सुण लीजो थे, काम एक ओ कर दीजो थे ।
अब जीवण रो नही इतवार ॥ ५ ॥

म्हा पर कोइ न लेणो देणो, हरदेवा रो रेणो सेणो ।
है सब घर अनुसार ॥ ६ ॥

पण टाबर है जो एक चोलो, घणो फूटरो मन रो भोलो ।
इणरी थे रखजो सार ॥ ७ ॥

चोखी बात सिखाइजो इणने, धर्म आखर दीजो गिण-गिण ने ।
भर जो वैराग्य सस्कार ॥ ८ ॥

कोमल कू पल मानु जरा-सी, ज्यो लूलावे त्यो लुल जासी ।
भूल न कीजो लगार ॥ ९ ॥

चोखा कोई मुनिवर आवे, मेहनत कर इणने सिखलावे ।
वारे चढाजो चरणार ॥ १० ॥

म्हारी इच्छा ही वरसा सू, पण शायद मै अब मर जासू ।
थाने भोलाऊ आ बेगार ॥ ११ ॥

बाई कुसुम्बी तब यू बोली, आ तो बात बडी अनमोली ।
बेगार सबद निवार ॥ १२ ॥

मै ओ काम तन मन सू करसू, इण सू मुझ आतम उद्धरसू ।
धरम दलाली उर धार ॥ १३ ॥

स्वामी सूरज मुनि रा चेला, राज ओर नथ मुनि अबेला ।
वे है गुणा रा भडार ॥ १४ ॥

वाने मैं बहरा देऊला, थारी मनसा भी केऊला ।
राखेनी मन मे हिम्मत धार ॥ १५ ॥

पण आ डोरी आयुष वारी, ही कमजोर बाधी थी पारी ।
आ तो बोलती मुख नवकार ॥ १६ ॥

सिर पर हाथ फैर पुचकार्यो, चौला ने पारी तज डार्यो ।
चौथी ढाल मझार ॥ १७ ॥

दूहा

भूलीजे किण भात सू, माता वालो मोह ।
 भेजा माहि भरीजगो, माथो मातारोह ॥ १ ॥
 टावर पणे टगीजता, लटूवता लहलूव ।
 आखा इमरत उतरता, बालक री सुण बूव ॥ २ ॥
 हीडो दे दुलरावती, पग अगूठ धर प्रेम ।
 बैठी घर कारज विविध, नहि विसरण रे नेम ॥ ३ ॥
 दिखणी चीर दिशावरी, दिशावरी भी देख ।
 मगलीक ही मानती, पाती मन मुद पेख ॥ ४ ॥
 सूके माहि सुवाणती, आले सुवती आप ।
 रोवतडा ने राखती, प्रमुदित सुनत प्रलाप ॥ ५ ॥
 जाणतडाँ जननी तणा, गुण घणा हि गिरुआह ।
 पण न कहीजे पूरसल, हरे समय हिरुआह ॥ ६ ॥
 कुसुम्बी बाई कोड सू, धरम भावना धार ।
 चोला ऊपर चित्त सू, पूरो राखे प्यार ॥ ७ ॥
 हरदेवो हरबार ही, आतृप्रेम भलभाव ।
 सब ही काम सभाल-तो, दिल सू दे दरसाव ॥ ८ ॥
 दिना मासा वरसा दुरत, दुख कुछ दुर ही जाय ।
 सभी जणा री समझलो, समय ही करे सहाय ॥ ९ ॥
 सूरज शिष्य पधारिया, पीपलिया रे माय ।
 धरमी जन मन मुद धरयो, हरसे सघ सवाय ॥ १० ॥
 पारी कथन ने याद कर, बाई कुसुम्बी आय ।
 “चोला ने चेलो करो”, कहियो साथे लाय ॥ ११ ॥
 मुनिराजा उत्तर दियो, “यू नहिं करा स्वीकार ।
 इणरा निकट रु दूर का, पूछ लेवो परिवारि” ॥ १२ ॥

कला—पांचवीं, तर्ज—तेरी फूल सी

धन्य इसा निर्लोभी मुनिवर निज पर आतम तारे रे ।
 शिष्य लोलुपता ज्यारे नाही सब ही कारज सारे रे ॥ १ ॥
 बाई कुसुम्बी राजी होकर हरदेवा सू विचारे रे ।
 मातृ कथन उणने भी याद थो सो आ बात स्वीकारे रे ॥ २ ॥
 पण जाण्यो कोई काका बाबा शामिल अथवा न्यारे रे ।
 काल दिना कोई देवे ओलभो तो हो जाऊ बारे रे ॥ ३ ॥
 वो सब इण परमाद मे लागो मुनिवर कीध विहारे रे ।
 वासिये होकर चडावल मे परगट आप पधारे रे ॥ ४ ॥
 पीछे पूछकर पीपलिया मे सावल काम सवारे रे ।
 बाई कुसुम्बी और हरदेवो पूछ लियो परिवारे रे ॥ ५ ॥
 घणा जणा तो सहमत हूवा कोइयक विघ्न करारे रे ।
 वाने भी समझाया लोगा क्यो दो आडी अकारे रे ॥ ६ ॥
 जो पुनवान हुवे शुभकर्मी सिद्ध काम ह्वै वारे रे ।
 सब विधि सफल होय कर आया चडावल मभारे रे ॥ ७ ॥
 स्वामी जी ने करे समर्पण चोला ने तिणवारे रे ।
 पण चडावल श्रावक सघ री साखे गुरुवर धारे रे ॥ ८ ॥
 चादू नाम धर्यो बेला लखी मन मे हरस अपारे रे ।
 बाई कुसुम्बी और हरदेवो पाछा गाव सिधारे रे ॥ ९ ॥
 चौथ गभीर बखत चाद यो वैरागो है चारे रे ।
 ज्ञान ध्यान करता ही रेवे विनय नही विसारे रे ॥ १० ॥
 आपस माहे प्रेम सू रेवे वरते मगलाचारे रे ।
 गावो गाव मे जावे जठे ही सब ही का मन ठारे रे ॥ ११ ॥
 साधु साधविया श्रावक श्राविका सघ चार सुखकारे रे ।
 गुरु और गुरुभाइया सू हरसे मन हरवारे रे ॥ १२ ॥
 ओ परिवार तारणे वालो मभी जगह सत्कारे रे ।
 वो परिवार केवल एक ठोरा स्वार्थ सू पुचकारे रे ॥ १३ ॥

मातृ मोह और प्यार पिता को भाई वहन दुलारे रे ।
 पण गुरु कृपा होवे पूरी तो रहे सब ही लारे रे ॥ १४ ॥
 इणविध ज्ञान अभ्यास धारणा उद्यम बुद्धि अनुसारे रे ।
 आवश्यक स्तोकादिक आगम स्तवन सज्जाय चितारे रे ॥ १५ ॥
 अनुक्रम दीक्षा हुई तीन री नथ-मौक्तिक विस्तारे रे ।
 स्वामि चौथ निज जोडकला मे पहुँचे आरपारे रे ॥ १६ ॥
 'श्रमणलाल' पाचवी ढाले सार सार समभावे रे ।
 गुण कुण पूरा कह सके बोलो रसना एक है म्हारे रे ॥ १७ ॥

इहा

सवत् उगणीसे पैसठे, नूतन वरस नीहार ।
 रायपुराधिप हरिसिंह, श्रावक अरज गुजार ॥ १ ॥
 अब छोटे से शिष्य की, दीक्षा भली प्रकार ।
 चैत्री पूनम की तुरत, तिथि थापी श्रीकार ।

छंद—शिखरिणी

वजे बाजा गाजा, मुदित मन राजा प्रभृति है ।
 हमेशा बदोला, हरस रस घोला निकलता ।
 घणा भाया बाया, निकट वली दूरा निवसता ।
 रहे आता जाता, नजर भर मेलो निरखता ॥ १ ॥

करावे है कामा, हृदय अभिरामा नरवरा ।
 जिमावे है सारा, करत सुखकारी सरवरा ।
 सरावे है सारा, गजब मनुहारा सब करे ।
 दुखी आवे कोई, विपद अलगी भी तस करे ॥ २ ॥

वखाणा वाणे सू सकल जन लाभान्वित वणे ।
 कई तो मिथ्यात्वी, तज कुमति साची सुमति ले ।
 वणे पच्चक्खाणी, शपथ अति लेता अणु-महा ।
 सिखे सीखावे है, विविध विध पाटी धरम री ॥ ३ ॥

कई दूरों सू भी, मुनिवर पधार्या विचरता ।
 अजाण्या जाण्या भी, स्व-पर समुदायी विनति सू ॥
 पधार्या आर्याजी, परम मुद बाया मन हुआ ।
 घणा सामा जावे, विनय भल भावे भगति सू ॥ ४ ॥

गवावे गावे है, समय अनुसारी स्तवन वे ।
 कई चौबीसीया, मधुरतम धुन सू स्वर लयी ।
 दिपावे मौका ने, सरस शुचि वातावरण सू ।
 सुहावे लोगो ने, स्व-पर मत वाला जस करे ॥ ५ ॥

कहे आयोडा यो, धन धन धरा रायपुर री ।
 जठा रा लोगा तो, सुकृतमय आयोजन कियो ।
 लहे ल्हावो देखो, निज नगर ब्हावा कर दियो ।
 अहोभाग्ये ऐसा, अवसर हमे भी कब मिले ॥ ६ ॥

लखो वैरागी को, वदन मनहारी दमकतो ।
 फबे गावा चोखा, तनय मनु होवे नृपति को ।
 गहेणा गांठा सू, अमर तरु जैसो जब रह्यो ।
 पिता-माता यो रा, प्रगट शुभभागी बन गया ॥ ७ ॥

कहे कोई प्रेमी, न कर इतनी कीर्ति कथनी ।
 कली कच्ची देखो, नजर लगते ही मुरझती ।
 भले ही तो है जो, गुरुवर तथा शिष्य लगते ।
 जडा मानो हीरा, कनकमय भूषाऽऽभरण सा ॥ ८ ॥

मिले चेला जी ये, दिन-दिन रती है बढ रही ।
 कला चदा जैसी, सतत चढती नाम सदृशा ।
 लगा है उम्हावा, मुह उपरि सोला भलहले ।
 बढी तालाबेली, विरति-वनिता से मिलन की ॥ ९ ॥

किलो ह्वा जगी ही, दृढ तर भले ही मोह-नृप को ।
 कषायो की खाई, विषय-जल वाली झिल रही ।
 विकारो की लहेरा, विषम अति होवे प्रसरती ।
 नही हारेला ये, विघन-घन पै ज्यो पवन है ॥ १० ॥

उमगां लगी है, चढन हित दीक्षा शिखरिणी ।
 डहा देगे ये तो, गढ दृढ मुनि हो करम का ।
 सहारा देगे ये, गुरु अरु गुरुभाइय प्रते ।
 वखाणां सेवाओ, सुजस बहु लेगे जन कहे ॥ ११ ॥

दूहा

बदोली बहु ठाठ सू, निकली घणी सनेह ।
 शहर गाव अरु निकट रा, दूरा रा देखेह ॥ १ ॥

आज चोट डके तणे, घुरत निशाने घाव ।
 दशो दिशाओ हो गया, दीक्षा का दरसाव ॥ २ ॥

चतुर काम चौड़ा तणो, करे न छाने कोय ।
 देख कोई चेत मनुज, शासन उन्नत होय ॥ ३ ॥

आरभ को अनिवार्य लख, किय आत्मार्थि अनेक ।
 आगे आगम मे कथा, जाणे लोग हरेक ॥ ४ ॥

चोरी कोइ री है नही, बाधक को नहि ब्हेम ।
 साहू साहूकार सब, धरे धरम सू प्रेम ॥ ५ ॥

अविश्वास आत्मा तणो, पछे पलेला या न ।
 ओ भी छाने लेण मे, एक रहे अनुमान ॥ ६ ॥

मेलो मडियो मुलक रो, सूरजपोल साक्षात ।
 जुडी खूब जनमेदिनी, मन उमग न समात ॥ ७ ॥

वैरागी वैराग्य रस, सत्सगति सर माय ।
 भिले भबोला खाय है, देख्याँ हि आवे दाय ॥ ८ ॥

असवारी सू उतर के, उप गुरुवर के आय ।
 वदन करे विवेक सू, पाचो अग नमाय ॥ ९ ॥

सभी सन्त सतिया प्रते, विधि सू क्रम अनुसार ।
 छोटा बडा मुनि महासत्या, सब ही ने इकसार ॥ १० ॥

फिर दर्शक सब जन प्रते, “जयजिनेन्द्र” कर जोड ।

कर केसर के छाँटणे, हिय री होडाहोड ॥ ११ ॥

सुन मागलिक आज्ञा लही, सकल सघ की साख ।

फिर एकान्त ईशान मे, गये वेश अभिलाख ॥ १२ ॥

भूषण भार उतारियो, सीमित वस्त्र सुहाय ।

किय सिर मुडन कोड सू, स्नापक अस्त्र सुआय ॥ १३ ॥

मन को मुडन खुद कियो, केश कुभाव अभाव ।

सरल सुभाव सुधार निज, मुडित द्रव्य रु भाव ॥ १४ ॥

कयों स्नान शुचिभूत हुय, विधि उल्लणिया लू छ ।

वर्यों वेष मुनिराज रो, मिटी जु घाछाघू छ ॥ १५ ॥

स्वस्तिक कियो सुहागिनी, राग धर्म रमणीय ।

कपाल तल पर कोड सू, कुकुम को कमनीय ॥ १६ ॥

छंद—मोतीदाम

तटे कटि चोलपटो सु-लपेट,

दिवी पटली जु सुशोभित पेट,

लिवी फिर चादर आदर युक्त,

खवाँ तक छादित बाँधि यथुक्त ॥ ६ ॥

फबी मुख पै मुखवत्थि अनूप,

वधी युत दोरक शुद्ध सरूप,

अलकृत ह्वी दुहु कान सुपाय,

लियो उपगोग श्रुती सदुपाय ॥ २ ॥

दिपे मुख पीयूष कुभ समान,

लग्यो ढकणो तिण ऊपर तान,

कही उड जा न प्रमाद समीर,
बध्यो इन कारण कान सुधीर ॥ ३ ॥

सुनो मत कोइ मुनाय अजोग,
वसै जग मे कइ भान्तिय लोग,
रखो निज के श्रुतिवध सदाय,
करे इम शिक्षण दोर सवाय ॥ ४ ॥

वदो मत आप सुनो जितनो हि,
कहो सु जरूरत है इतनो हि,
सके पड कान अनिश्चित बात,
कढे मुख मे अविचारि न मात ॥ ५ ॥

वद्यो इन हेतु वदन्न सुनाम,
वले मुखवत्थि कियो सु मुकाम,
बणी चवडी निज अगुल सोल,
वले इकवीस सु आयत ओल ॥ ६ ॥

बणो तुम सोल कला युत चन्द,
वद्यो विसवा इकवीस अमद,
वदे प्रत आठ सुसीख सवाय,
रहो निज आठ गुणा प्रगटाय ॥ ७ ॥

बिना दवरे किय आप अनाथ,
घुसी घर दोनु हि आतन हाथ'
कदे दुहु साथ करे जु रमण,
कदे इक साथ करे विचरण ॥ ८ ॥

कदे अवमानित हो रहि श्रौणि,
कदे उतरी अघ साथल गौणि,
भटवकत ज्यो हुय रूप विरूप,
अनाथ लहे विनिपातिक कूप ॥ ९ ॥

फिर दर्शक सब जन प्रते, "जयजिनेन्द्र" कर जोड ।

कर केसर के छाँटणे, हिय री होडाहोड ॥ ११ ॥

सुन मागलिक आज्ञा लही, सकल सघ की साख ।

फिर एकान्त ईशान मे, गये वेश अभिलाख ॥ १२ ॥

भूषण भार उतारियो, सीमित वस्त्र सुहाय ।

किय सिर मुडन कोड सू, स्नापक अस्त्र सुआय ॥ १३ ॥

मन को मुडन खुद कियो, केश कुभाव अभाव ।

सरल सुभाव सुधार निज, मुडित द्रव्य रु भाव ॥ १४ ॥

कयों स्नान शुचिभूत हुय, विधि उल्लणिया लू छ ।

वर्यों वेष मुनिराज रो, मिटी जु घाछाघू छ ॥ १५ ॥

स्वस्तिक कियो सुहागिनी, राग धर्म रमणीय ।

कपाल तल पर कोड सू, कुकुम को कमनीय ॥ १६ ॥

छंद—मोतीदाम

तटे कटि चोलपटो सु-लपेट,

दिवी पटली जु सुशोभित पेट,

लिवी फिर चादर आदर युक्त,

खवाँ तक छादित बाँधि यथुक्त ॥ ६ ॥

फवी मुख पै मुखवत्थि अनूप,

वधी युत दोरक शुद्ध सरूप,

अलकृत ह्वी दुहु कान सुपाय,

लियो उपगोग श्रुती सद्रुपाय ॥ २ ॥

दिपे मुख पीयूष कुभ समान,

लग्यो ढकणो तिण ऊपर तान,

कही उड जा न प्रमाद समीर,
बध्यो इन कारण कान सुधीर ॥ ३ ॥

सुनो मत कोइ मुनाय अजोग,
वसै जग मे कइ भान्तिय लोग,
रखो निज के श्रुतिवध सदाय,
करे इम शिक्षण दौर सवाय ॥ ४ ॥

बदो मत आप सुनो जितनो हि,
कहो सु जरूरत है इतनो हि,
सके पड कान अनिश्चित बात,
कढे मुख मे अविचारि न मात ॥ ५ ॥

बध्यो इन हेतु बदनन सुनाम,
बले मुखवत्थि कियो सु मुकाम,
बणी चवडी निज अगुल सोल,
बले इकवीस सु आयत ओल ॥ ६ ॥

बणो तुम सोल कला युत चन्द,
बधो विसवा इकवीस अमद,
बदे प्रत आठ सुसीख सवाय,
रहो निज आठ गुणा प्रगटाय ॥ ७ ॥

बिना बवरे किय आप अनाथ,
घुसी घर दोनु हि भ्रातन हाथ'
कदे दुहु साथ करे जु रमण,
कदे इक साथ करे विचरण ॥ ८ ॥

कदे अबमानित हो रहि श्रौणि,
कदे उत्तरी अघ साथल गौणि,
भटवकत ज्यो हुय रूप बिरूप,
अनाथ लहे विनिपातिक कूप ॥ ९ ॥

लसे कर भोलिय पात्र समेत,
पधारत आप गुरु उपचेत ॥ १६ ॥

छंद—भुजंगप्रयात

करे वन्दना पाठ बोले तिवखुत्तो,
विवेक कहे है जगो-मालिपुत्तो ।
दिरावो गुरुजी म्हेने आप दीक्षा,
पलो ओ पसारुंसुचारित्र भिक्षा ॥ १ ॥

लहो मडली आपकी मे अवे तो,
करु सेव बीत्यो अहो काल केतो ।
घडी आज आनन्द की चाल आई,
दिवानाथ ऊग्यो सु है सौख्यदायी ॥ २ ॥

छंद—हरिगीतिका

जनि आधि व्याधि उपाधियां वार्धक्य पुनि मृत्यूमयी ।
इस लोक मे अग्नी लगी है घास जनता नित नयी ।
हे नाथ ! मैं क्या-क्या बताऊ ? बुभाई बुझती नहीं ।
गर बुभादू इस तरफ तो उधर नूतन लग रही ॥ १ ॥
जिधर देखू उधर ही बस ज्वाल माल कराल है ।
धाय-धाय जला रही हा ! लाय अति असराल है ।
जलते हुए निज सदन से जिस तरह स्वामी गेह का ।
बहुमूल्य कमभारीय वस्तु जो उसी के स्नेह का ॥ २ ॥
लेकर उसे अन्यत्र जा एकांत सदरक्षित रखे ।
तव सोचता निस्तार होगा मैं रहूंगा अव अखे ।
वाद मे होगा हितावह और सुखकारी सदा ।
सामर्थ्य यह देगा मुझे कल्याणकर है सर्वदा ॥ ३ ॥

करो कछु दोरक हेतु बयान,
 सुनो तुम साजन देकर ध्यान,
 तजावत जागतिको हु सम्बन्ध,
 मनो मृतपिंड सुघाटित सध ॥ १० ॥

प्रजापति तुल्य कह्या गुरुदेव,
 भजो पद पद्म तजो अहमेव,
 मिटावत चक्र परिभ्रमणोह,
 हटावत दड परिक्रमणोह ॥ ११ ॥

मुखे मुखवत्थि रहे सुफलाय,
 न तो करवत्थि करोत लगाय,
 हवाकिय जीव विराधन होय,
 वले निकसे मुख सावज सोय ॥ १२ ॥

रखो मुख मौन बुरी नहिं बात,
 बिना इसके नहिं लिंगि कहात,
 पडे किम जैन मुनित्व पिछान,
 लिख्यो परग्रथन के दरम्यान ॥ १३ ॥

रहे घट वस्तु भर्या मुख बध,
 करे कुण खालिय को सुप्रबध,
 कहे कोई घोटक तोबड नेक,
 लख्यो नहिं गर्दभ तु ड कितेक ॥ १४ ॥

तथा जु लग्यो वर पत्र टिकट्ट,
 वरो शिव थानक आप प्रकट्ट,
 कहो उत बेरिग भेलहि कौन,
 अत अटके बिन शीघ्र सुगौन ॥ १५ ॥

दिपे मुख चाद वैरागिय केर,
 लियो सुरजोहरणो कख फेर,

लसे कर भोलिय पात्र समेत,
पधारत आप गुरु उपचेत ॥ १६ ॥

छंद—भुजंगप्रयात

करे वन्दना पाठ बोले तिवखुत्तो,
विवेक कहे है जगो-मालिपुत्तो ।
दिरावो गुरुजी म्हने आप दीक्षा,
पलो ओ पसारूसुचारित्र भिक्षा ॥ १ ॥

लहो मडली आपकी मे अवे तो,
करू सेव बीत्यो अहो काल केतो ।
घडी आज आनन्द की चाल आई,
दिवानाथ ऊग्यो सु है सौख्यदायी ॥ २ ॥

छंद—हरिगीतिका

जनि आधि व्याधि उपाधियां वार्धक्य पुनि मृत्यूमयी ।
इस लोक मे अग्नी लगी है घास जनता नित नयी ।
हे नाथ ! मैं क्या-क्या बताऊ ? बुभाई बुझती नही ।
गर बुभादू इस तरफ तो उधर नूतन लग रही ॥ १ ॥
जिधर देखू उधर ही बस ज्वाल माल कराल है ।
धांय-धांय जला रही हा ! लाय अति असराल है ।
जलते हुए निज सदन से जिस तरह स्वामी गेह का ।
वहुमूल्य कमभारीय वस्तु जो उसी के स्नेह का ॥ २ ॥
लेकर उसे अन्यत्र जा एकात सदरक्षित रखे ।
तव सोचता निस्तार होगा मैं रहूंगा अब अखे ।
वाद मे होगा हितावह और सुखकारी सदा ।
सामर्थ्य यह देगा मुझे कल्याणकर है सर्वदा ॥ ३ ॥

हे कृपालो ! आत्म मेरा एक वस सुखधाम है ।
 इष्ट-कान्त-मनोज-प्रिय सब ही तरह अभिराम है ।
 इसके बिना ससार मे कोई न है मेरा प्रभो ।
 यही केवल है टिकाऊ पास मे मेरे विभो । ॥ ४ ॥

मैं चाहता हूँ आप इसकी कर कृपा रक्षा करो ।
 लेकर चरण की शरण मुझ को अब दया से आवरो ।
 पट प्रब्रज्या मुकुट मडन सीस वेश दिलाइये ।
 मैं वेश अनल निरोध धारू कर कृपा दिलवाइये ॥ ५ ॥

शिष्यत्व से स्वीकार कर मम चित्त की चिन्ता हरो ।
 रिक्त मेरे हृदय घट को रत्नत्रय गुण से भरो ।
 है न भगवन् ! आप-सा उद्धारकर्ता लोक मे ।
 ज्ञात मुझ को हो गया है ज्ञान के आलोक मे ॥ ६ ॥

छंद—भुजगप्रयात

तभी सघ री लीवि आणा गुरु जी,
 हुई मगलीका विधी सू शुरू जी ।
 करे ईरिया री क्रिया सर्व वामी,
 पुन तस्स उत्तार रो पाठ नामी ॥ १ ॥

अहो नाथ ! सावद्य के त्याग होवे ।
जहा लो जिऊ पाप को साफ धोवे ।
मनो वाणी काया करू ना कराऊ ।
करे पाप ज्याने भला ना मनाऊ ॥ ४ ॥

किया आज पहेला हटू दूर वा सू ।
करू आत्मनिन्दा गरीहा गुरा सू ।
अभी बाह्य आत्मा दिवी वोसिराह ।
लिबी अन्तरात्मा तणी शुद्ध राह ॥ ५ ॥

इसी भाति दीक्षा दियो मत्रपाठ ।
खडा जानु बाया रखा बैठ ठाठ ।
कह्या सिद्ध अर्हत ने दो नमुत्थु ।
विधी पूर्ण होता अभुट्ठीय अत्थु ॥ ६ ॥

बिठाया कन्हे पाट माथे उणाने ।
लिया केश चोटी तणा लोच माने ।
करी वदना पूछता सन्त साता ।
सतावृन्द वादे यही नेम आता ॥ ७ ॥

सुवेला जभी आपकी जैन दीक्षा ।
भला लग्न था सिंह सिंहाश वीक्षा ।
द्वितीये धने भाव कानीन चद्र
सुते पचमे घन्वि केतू अतद्र ॥ ८ ॥

मृती अष्टमे मन्द चन्द्रीय मीनी ।
नमे धर्म भावे रवी मेष लीनी ॥
महीपुत्र औ शुक्र की राशि वृष्य ।
रहे कर्म राज्ये नभो भाव शस्य ॥ ९ ॥

तमो युग्म राशिस्थ इग्यारमे है ।
गुरु उच्च का कर्क का बारमे है ॥

सुदीक्षा हुई है सुराचार्य वारी,
भला नाम सामायिकाचार धारी ॥१०॥

दिने सातवे वार बुद्धे विशुद्धे ।
बडे दीक्षितो मे हुए हैं प्रबुद्धे ।
कराई गई है विधी पूर्व तुल्य ।
“करेमी” ठिकाणे छजीवण्य मूल्य ॥११॥

इसी भाति दीक्षा ग्रही चान्द स्वामी ।
स्पृहा दीर्घकालीन है पार पामी ।
बने है गुरु के कृपापात्र आप ।
गुरुभाइयो की तथा प्रेम छाप ॥१२॥

छंद—कवित्त

ले के जैन दीक्षा कीनो, शिक्षा को ग्रहण ठोस,
साहित्य औ व्याकरण, विषय नवीनो है ।
जैनागम बोलचाल, थोकडे अनेक सीखे,
तीखी बुद्धि उपयोग, जाणपणो भीणो है ।
सुन्दर अक्षर लिपि, सफाई अनोखी दिपी,
मन-वच-काय-योग, गुप्ति स्थिर तीनो है ।
गमन भाषण और, एषणा आयाण-भड,
परिट्ठावणिया पच, साधु समीचीनो है ॥ १ ॥

महाव्रत पचक मे, रच क ना खच कहु,
सबे काम जयणा सो, आप अनुसरे है ।
दशो ही उत्तरगुण, रस लेय रात दिन,
देख-देख सभी जन, जस अति करे है ।
ज्ञान ध्यान सीखे और, औरनि सिखाय रहे,
आपणो परायो नित्य, ज्ञान घट भरे है ।

गुणी और गुरुजन, साधु तथा साधवी को,
गुरु आज्ञा पाय लेख्य, लिख भेट धरे है ॥ २ ॥

वदे सन्त गुरुजन, और सब छोटे मुनि,
लगते सभी को आप, दुतिया के चन्द से ।
वाचना सदा ही शुद्ध, स्वाध्याय अपाय बिन,
सार-सार धार तीनों, अष्टमी अमन्द से ।
कला साथ कलक भी, बढ़ाता लौकिक शशी,
आप निष्कलक नित्य, दायक आनन्द से ।
पूर्णिमा की ओर सदा, प्रगति प्रमाद बिन,
कषाय की लाय पर, शीतल निष्यद से ॥ ३ ॥

दोषा नाम रात का है, उसी का करने वाला,
दोषाकार होने से वो, आकर है होष का ।
मित्र अवसान मे ही, उदित होता है वह,
आपका सदैव उदै, मित्रता मे होशका ।
वह तो है अविरत, आप हो विरत नित्य,
उसका वियोगिनी पै, रहे भाव रोष का ।
अन्तर बहुत रहा, दोनों ही चाँदो के बीच,
तभी मार्ग आपका है, सुख औ सन्तोष का ॥ ४ ॥

सातवे आचार्य पूज्य, भीषम के शिष्य मुनि,
कानमल्ल गुरुजी के, वियोगी पधारे है ।
गुरु देव नथ मल, उदार सुधारवादी,
अध्यापन कराय के, योग्यता वधारे है ।
आपकी बढी है अति, मित्रता उन्ही से शुद्ध,
गुरुभाई गण तहा, प्रमोदता धारे है ।
पदवी दिराई उन्हे, अष्टम आचार्य किय,
स्वामी नाथ सब साथ, प्रभाव अपारे है ॥ ५ ॥

सभी बात सावजोग, पै व्याख्यान बाचे नाही,
 गुरु गुरु भाई आदि, सब करे प्रेरणा ।
 मन माहि भ्रम एक, ऐसा बैठ गया है कि,
 या ते अभिमान आते, लगे कुछ देर ना ।
 मुहूर्त दिखाय कर, नवकी कियो दिन पण,
 टालने को ताहि माला, महामत्र फेरना ।
 कीनी समभास अति, धरम कथा की रति,
 उपजी न मन नेकु, या मे सार फेर ना ॥ ६ ॥
 तीर्थकर नाम कर्म, बाध कर जिन बने,
 उनके तो वाणी ही ते, निर्जरा विशेष है ।
 कषाय प्रथम गई, मान रत्ती रह्यो नहीं,
 मोहिनी अज्ञान मयी, खई जु अशेष है ।
 वाणी के पैतीस गुण, प्रगट भई है धुन,
 काय योग-मुद्रा चुन, हाव नहीं लेश है ।-
 भाव औ विभ्रम नहीं, विलास की चेष्टा नहीं,
 दूर जाती रही किय, आत्म मे प्रवेश है ॥ ७ ॥
 साची बात तीर्थकर, मौन राखे छद्मस्थ लो,
 पण बिन बोले काई, कदि मुक्ति गति जावे ना ।
 सामान्य मुनि जो कोई, सदा काल मौन राखि,
 निरवाण होवे ताको, कोई अटकावे ना ।
 इती बात पे न दोनो, एककल्पी कहीजते,
 मौनी छद्मस्थ भाषा, समिति बतावे ना ।
 आणा अनुसारी सारी, करत प्रवृत्ति फिर,
 एक यहा आते बात, बाकी तो रखावे ना ॥ ८ ॥
 इसी विधि अनेक ही, बात कही बिना मन,
 शुरू कियो भाग्य योग, व्याख्यान को वाचणो ।

तथापि घणी ही बार, टालके प्रसग आप,
 राख लेता मनस्तोष, आत्मा मे राचणो ।
 गुरुदेव ढील छोडी, गुरुभाया मन राख्यो,
 उपाय सरल और, कदियक जाचणो ।
 अपने उपावणे सू, शायद ही काम सरे,
 परिस्थिति पावणे सू, मिटसी ओ खाचणो ॥ ६ ॥

उगणी से छियतरे, माघ वदि पचमी को,
 गुरुदेव जोधपुर, स्वर्ग को सिधारे है ।
 आप खुद सबे विधि, योग्य और गुणवान,
 गुणाकृष्ट गुरुजन, महर अपारे है ।
 गुरुभाई मित्रजन, पूज्य कान्ह पूर्ण प्रेमी,
 और सब गुणीजन सहयोग सारे है ।
 लघु मुनि सती वृन्द, श्रावक समाज पुनि,
 भक्ति भरे तो भी गुरु, गौन दुख भारे है ॥१०॥

सिततरे चौमासो ह्वो म्हामदिर कान्ह सह,
 जोधाणे मे स्वामिवर्य, दयाचन्द राजते ।
 बाबा गुरुराज स्वामी, थाणापति अन्य सत,
 आने जाने वालो सह, सुखसाता साजते ।
 वातनि अनेक जोग, साचवत सब तोग,
 लाग को सजोग सेवा, छटा खुब छाजते ।
 गुरु के वियोग हू को, प्रथम ही वर्ष यह,
 पूरण भयो है ऐसे, गाजते औ बाजते ॥११॥

डठतरे साल माहि, चौमासे की विनतिया,
 नागौर-कुचेरा-पाली, सोजतादि सध की ।
 मेठ जो की रीया और, पास मे पीपाड श्हेर,
 नन सती यथायोग्य, राखी बात रग की ।

कुचेरे मे आप खुद, कान्ह पूज्य चौथ स्वामी,
 रीया क्षेत्र सत योग्य, यही बात ढग की ।
 तब सब पूर्वापर, विविध चिन्तन कर,
 आपकी अगवानी मे, विनति है अग की ॥१२॥
 मित्रवर्य पूज्य कान्ह, आपके वक्तृत्व हेतु,
 अलग चौमासा जैसी, उपजाई योजना ।
 समाज करणधार, आखिर होना है इन्हे,
 छायेगे सभा मे कैसे, पड़ेगा जो बोझ ना ।
 निज शिष्य लघु चैन, मुनि सौप सेवा माहि
 रीया के चौमासे भेजे, खरी करी योजना ।
 वाह-वाह ऐसे पूज्य, धन्य-धन्य सूझ-बूझ,
 आप जैसे मित्र बिना, मित्रता की मौज ना ॥१३॥

दूहा

रीयाँ क्षेत्र अति राजतो, जबर घरां री जोड ।
 श्रावक श्राविका सावठा, करे न दूजो होड ॥ १ ॥
 आप अवल बलि ओपता, चतुर लघु मुनि चैन ।
 जीत विरागी साथ जस, आगम पाठन ऐन ॥ २ ॥
 स्व समुदायी विनय सिख, चदन स्वामी चग ।
 सरल सुभावी पर न सह, अद्वितीय अभग ॥ ३ ॥
 कठकला मधुराकृति, व्याख्यानी विद्वान् ।
 वर धुरहूत विराजते, लह्यो स्हाज हर आन ॥ ४ ॥
 सूत्र चौपाइ सुणावता, आपता उपदेश ।
 दृष्टान्त हेतु देवता, उपजत रुची अशेष ॥ ५ ॥
 वरस इग्यारह विचरिया, गिरुए गुरुवर छत्र ।
 फेर गुरुजन फावता, अधिके प्रेम अमत्र ॥ ६ ॥
 जस लीघो अति जुगति सू, प्रथम वारिगावास ।
 नहर पीपाड पधारिया, सत सती सोल्लास ॥ ७ ॥

मिगसर सुद दसमी दिवस, जीतमल्ल शुभजोग ।
दीक्षा ह्वी गुरुभाई पद, उपज्यो हर्ष अभोग ॥ ८ ॥

कला—छठी, तर्ज—मोहनगारो रे

भल अवतरिया रे, श्री चाद स्वामी जी उडुगण वरिया रे ।
आज्ञा प्राप्त कर स्वामि चौथ की खुद चौमासा करिया रे ।
प्रथम इठतरे रीयाँ लिया जस आप विचरिया रे ॥ १ ॥
सुन्दर शोभामयी लिपि के लिख पत्रक कइ धरिया रे ।
साधु सती कइ लिपि आपकी कर अनुसरिया रे ॥ २ ॥
पिचियासिय माह वदी छट्ठ ने जोधाणे पूज्यवर्या रे ।
कान्ह अल्पवय काल कियो निज मित्र विछडिया रे ॥ ३ ॥
उनके लघु शिष्यो को निज सग रखे अध्ययन किरिया रे ।
चैन मुनि विद्वान् हुए निज भार उतरिया रे ॥ ४ ॥
निवियासिये मुनि मित्र छगन ठाणा तीन परिवरिया रे ।
बगडी मे मुनि लाल हस्तीमल सेवा वरिया रे ॥ ५ ॥
उणी वर्ष अजमेर सम्मेलन मुनि आया गुर्जरिया रे ।
आबू तक गया आप सामने स्वागत सचरिया रे ॥ ६ ॥
पूज्य चौथ समुदाय तरफ रा प्रतिनिधित्व आदरिया रे ।
शार्दूल स्वामी री सेवा कीनी मुनि मरुधरिया रे ॥ ७ ॥
रत्नचन्द्र जी शतावधानी वर्ष एक - सरवरिया रे ।
स्वामी छगन युत चैन जीत पुनि विद्यावरिया रे ॥ ८ ॥
नेऊआ री साल जयपुर मे लाल भवन लहरिया रे ।
पजावी मुनि भागचन्द भी था उण विरिया रे ॥ ९ ॥
छिन्नु नानणे दो ठाणे मुनि धन्न धन्न उचरिया रे ।
अट्ठणू निज जन्मभूमि मे जीत वरिया रे ॥ १० ॥
काती वद आठम ने भूठे चैन मुनि दिवसरिया रे ।
विकसित हुए विना ही विखरी वो कच्ची कलिया रे ॥ ११ ॥

कुचेरे मे आप खुद, कान्ह पूज्य चौथ स्वामी,
 रीया क्षेत्र सत योग्य, यही बात ढंग की ।
 तब सब पूर्वापर, विविध चिन्तन कर,
 आपकी अगवानी मे, विनति है अग की ॥१२॥
 मित्रवर्य पूज्य कान्ह, आपके वक्तृत्व हेतु,
 अलग चौमासा जैसी, उपजाई योजना ।
 समाज करणधार, आखिर होना है इन्हे,
 छायेगे सभा मे कैसे, पडेगा जो बोझ ना ।
 निज शिष्य लघु चैन, मुनि सौप सेवा माहि
 रीया के चौमासे भेजे, खरी करी योजना ।
 वाह-वाह ऐसे पूज्य, धन्य-धन्य सूझ-बूझ,
 आप जैसे मित्र बिना, मित्रता की मौज ना ॥१३॥

दूहा

रीयाँ क्षेत्र अति राजतो, जबर घरां री जोड ।
 श्रावक श्राविका सावठा, करे न दूजो होड ॥ १ ॥
 आप अवल बलि ओपता, चतुर लघु मुनि चैन ।
 जीत विरागी साथ जस, आगम पाठन ऐन ॥ २ ॥
 स्व समुदायी विनय सिख, चदन स्वामी चग ।
 सरल सुभावी पर न सह, अद्वितीय अभग ॥ ३ ॥
 कठकला मधुराकृति, व्याख्यानी विद्वान् ।
 वर धुरहूत विराजते, लह्यो स्हाज हर आन ॥ ४ ॥
 सूत्र चौपाइ सुणावता, आपता उपदेश ।
 दृष्टान्त हेतु देवता, उपजत रुची अशेष ॥ ५ ॥
 वरस इग्यारह विचरिया, गिरुए गुरुवर छत्र ।
 फेर गुरुजन फावता, अधिके प्रेम अमत्र ॥ ६ ॥
 जस लीधो अति जुगति सू, प्रथम वारिशावास ।
 गहर पीपाड पधारिया, सत सती सोल्लास ॥ ७ ॥

मिगसर सुद दसमी दिवस, जीतमल्ल शुभजोग ।
दीक्षा ह्वी गुरुभाई पद, उपज्यो हर्ष अभोग ॥ ८ ॥

कला—छठी, तर्ज—मोहनगारो रे

भल अवतरिया रे, श्री चाद स्वामी जी उडुगण वरिया रे ।
आज्ञा प्राप्त कर स्वामि चौथ की खुद चौमासा करिया रे ।
प्रथम इठतरे रीयाँ लिया जस आप विचरिया रे ॥ १ ॥
सुन्दर शोभामयी लिपि के लिख पत्रक कइ धरिया रे ।
साधु सती कइ लिपि आपकी कर अनुसरिया रे ॥ २ ॥
पिचियासिय माह वदी छट्ठ ने जोधाणे पूज्यवर्या रे ।
कान्ह अल्पवय काल कियो निज मित्र विछडिया रे ॥ ३ ॥
उनके लघु शिष्यो को निज सग रखे अध्ययन किरिया रे ।
चैन मुनि विद्वान् हुए निज भार उतरिया रे ॥ ४ ॥
निवियासिये मुनि मित्र छगन ठाणा तीन परिवरिया रे ।
बगडी मे मुनि लाल हस्तीमल सेवा वरिया रे ॥ ५ ॥
उणी वर्ष अजमेर सम्मेलन मुनि आया गुर्जरिया रे ।
आबू तक गया आप सामने स्वागत सचरिया रे ॥ ६ ॥
पूज्य चौथ समुदाय तरफ रा प्रतिनिधित्व आदरिया रे ।
शार्दूल स्वामी री सेवा कीनी मुनि मरुधरिया रे ॥ ७ ॥
रत्नचन्द्र जी शतावधानी वर्ष एक - सरवरिया रे ।
स्वामी छगन युत चैन जीत पुनि विद्यावरिया रे ॥ ८ ॥
नेऊआ री साल जयपुर मे लाल भवन लहरिया रे ।
पजावी मुनि भागचन्द भी था उण विरिया रे ॥ ९ ॥
छिन्नु नानणे दो ठाणे मुनि धन्न धन्न उचरिया रे ।
अट्ठाणू निज जन्मभूमि मे जीत वरिया रे ॥ १० ॥
काती वद आठम ने भूठे चैन मुनि दिवसरिया रे ।
विकसित हुए बिना ही बिखरी वो कच्ची कलिया रे ॥ ११ ॥

निन्नाणू पीपाड चौमासे जीत सहित सचरिया रे ।
 धर्मध्यान को ठाठ देख जन अचरज भरिया रे ॥ १२ ॥
 दो हजार मे शहर नगीने तीन ठाणे पद धरिया रे ।
 धना मुनि और लाल मुनि सब जन मन हरिया रे ॥ १३ ॥
 एके विराँटिये मेले वाले लगी धरम री झडियाँ रे ।
 दुए रायपुर बखत रूप युत गुरुभ्रातरिया रे ॥ १४ ॥
 पांचा मे बरतीन ठाणे सू बीती आनन्द घडिया रे ।
 रूप मुनि गुरुभाई लाल लघु वखाण लडिया रे ॥ १५ ॥
 स्वामी चौथ इण वरस नानणे पीड साथल उमरिया रे ।
 छक्के सोजत हुओऽपरेशन पण न सफलिया रे ॥ १६ ॥
 लाल ढाल आ छठी कह दी गुरु बखत महरिया रे ।
 गुणवन्ताँ रा गुण गाया सू अब निर्जरिया रे ॥ १७ ॥

इहा

माते महामन्दिर मधे, चौमासो सब साथ ।
 हुओ पीड उपचार पण, बढती गई असात ॥ १ ॥
 दो हजार आठा मही, अमरसिंह समुदायि ।
 स्वामि नारायण प्रेम सू, भेज्या आवक भाई ॥ २ ॥
 अब के आप कृपा करो, भेज सघाडो एक ।
 लाभ चौमासो देवजो, क्षेत्र समदडी नेक ॥ ३ ॥
 स्वामो चौथ सदेश सुण, कियो विचार उदार ।
 सेवामे दे लाल को, करा दियो विहार ॥ ४ ॥
 धूनाडा होकर अजित, मिल नारायण स्वामि ।
 राणी दहीपुर आवताँ, रह्या रात आरामि ॥ ५ ॥
 छट्ठ आषाढ सुदी दिवस, प्रवेश समय मध्यान्ह ।
 पण प्रभात अजानपन, खलना ह्वी असमान ॥ ६ ॥

पग ताचकता पड गया, लगी वाम कर चोट ।
 पुणचे अस्थि भग ह्वो, पीड भई भर पोट ॥ ७ ॥
 जाणो दूर जरूर पण, ज्वराक्रान्त शरीर ।
 चलने लगे स्वाभाविकी, गति से वन कर धीर ॥ ८ ॥
 वही गति गज की तरह, मुखमुद्रा पर शांति ।
 कोमलता वह कायिकी, छुपी कहाँ अगान्ति ॥ ९ ॥

छंद—सवैया

तपती धरती गरमी वरसे, वरसा डक बूद नही वरसी ।
 वर आतप सो तप के सिकता, भडभुजिय भाड जिसी तरसी ।
 सब श्रावक और सराविका तो, चलते लगते पदपोष वशी ।
 हम साधु अनावृत पैर द्वयी, अपनी सहनात्मिक शक्ति रसी ॥ १ ॥
 जलते उस रोज लखे पद तो, मन मोहि अनेक विचार उठे ।
 जलती नित ही इस भाँति क्षिती, अथ आज इते सुफुलिंग उठे ।
 वह अगन मगन जाय किते, जित ठड मिले कुछ चित्त तुठे ।
 वह गोबर पत्र तृणादिक शुष्क दिखे नहि किंचित काठ ठुठे ॥ २ ॥
 इतनी महती धरती दिखती, पर पैर सुठौर दिखी न कही ।
 कई लोग कहे पग शीष धरो पर चाल अहो ! दिखलाइ नही ।
 सुर भाँति चलू चतुरगुल ऊर्ध्व प आई नही तजनी सु मही ।
 खुद सोवन कज धरो पग धन्य हमे जिन ! नीति बताइ यही ॥ ३ ॥
 चित्त केन्द्रित था सुव्यथा निज पे नहि ख्याल रती किम पैर चले ।
 चर दीठि परी मुनि चाद प्रति पर शान्त नितान्त सुसौम्य भले ।
 गति मद वही निसपद सही यह क्या इनके पग नाँहि जले ।
 मनु कल्पित एक विकल्प अरे परते चरणौंबुज शीत जले ॥ ४ ॥
 अथवा मथुरेश्वर शख मुनि हथनापुर चारि कदा विचरे ।
 पथ पूछत सोम पुरोहित तो अगनी पथ की कुदिशा उचरे ।
 जन कोई धरे पद ता पथ तो बहुधा मरते कहते अर रे ।
 पण पैर परत मुनीश्वर के पथ शीत भयो जु नदी सर रे ॥ ५ ॥

इहा

वर्ष तीस सेवा करत, बीते पर उण वक्त ।
 ज्ञात हुआ मुनिराज ए, मन आतम सू शक्त ॥ १ ॥
 देख धैर्य स्वमी जी को, मैं मन कियो विचार ।
 धन्य इणारी साधना मैं भी लेऊ धार ॥ २ ॥
 होणो ज्यो होसी परो, चलू ठीक सर चाल ।
 समझायो समज्यो न मन, उदय भाव के जाल ॥ ३ ॥
 इतेक छाया आ गई, कियो ग्राम प्रवेश ।
 म्हारी तो वाजी रही, मिट्यो औण्य को क्लेश ॥ ४ ॥
 सेवा करी सरावका, सभी भाति सुखकार ।
 खोड रह गई हाथ मे, करता कई उपचार ॥ ५ ॥
 चौमासो उतर्या कर्यो, खाडप तरफ बिहार ।
 मोकलसर सीवाणगढ, गढ जालोर पधार ॥ ६ ॥
 फिर जोधाणे आवता, कोटडी औ, करमाव ।
 मजलो मजल पधारिया, वसत पचमी साव ॥ ७ ॥
 स्वामी चौथ वख्तावर, बड गुरुभाया भेट ।
 विरह महीना आठ को, सचित दियो जु भेट ॥ ८ ॥
 लघुतर गुरुभाई जरत्, सुद छठ रूप मुनीश ।
 काल कियो गति आयुपुर, अखिलहिरहे अनीश ॥
 स्वामी चौथ सहिष्णु मन, ज्ञान वृद्धि कर सार ।
 व्याधी अति वधती गई, अफल रह्या उपचार ॥
 गभीर जानु अर्बुदा, केसरादि कह नाम ।
 जिसने जो समझा कहा, किया उपाय तमाम ॥
 लेप दाव तपावणा, सेक इलेक्ट्रिक चीर ।
 यत्र मत्र आदिक सकल, सह्यो परीपह धीर ॥

कला—सातवीं, तर्ज—कांगसियो

म्हारा चौथ स्वामि गुरुभाई री ह्वो व्याधि विलये रे ।
ह्वो व्याधी विलये रे मुनि चाद विनये रे ॥ ६ ॥

इतो समय सेवा मे घाटो पडियो सो निष्कासन रे ।
रात दिवस आलस्य त्याग ने आप सदा शुभभावन रे ॥
होवो साता उदरे ॥ १ ॥

वा ही दिना मे शहर सादडी सम्मेलन री तयारी रे ।
आई अवाज सभी कानी सू सघ-ऐक्य री वारी रे ॥
कई सहमत हो गए रे ॥ २ ॥

स्वामीजी फरमायो मैं तो जा न सकू इण हेते रे ।
आज्ञा दीधी चादू जा तू जीत लाल समेते रे ॥
प्रतिनिधित्व दे दये रे ॥ ३ ॥

आप अर्ज की कइ समुदाया है नही आवण वाली रे ।
सघ-ऐक्य ऐसी हालत मे होसी नाम रो खाली रे ॥
ओ स शय मन मे रे ॥ ४ ॥

इण कारण जो मिलसी ज्यारे एका री है शका रे ।
काम दिखावट होतो दीखे स्थाई बात है बका रे ॥
नहिं जाणो इण नये रे ॥ ५ ॥

व्यथा माहिने छोड आपने जाणो भी नहिं भावे रे ।
कमी नहिं कोइ सेवा री पिण लाभ म्हने भी चावे रे ॥
है मन्शा अतिशये रे ॥ ६ ॥

स्वामीजी तव बोल्या ए सब बाता थारी आछी रे ।
फिर भी लाभ कई जावण मे गत वेला नावे पाछी रे ॥
जन उवित रह जये रे ॥ ७ ॥

आपा अनुभव लियो प्रथम जो अजयमेरु सम्मेलन रे ।
अव ए छोटा सन्त देखसी सग्रथन रो सुकलन रे ॥
मन होसी निर्भये रे ॥ ८ ॥

जीवन है सग्रांम एक कब कैसी विरिया आवे रे ।

इण कारण सब जाणण रो ओ अवसर नहिं गमावे रे ॥

जाओ असशये रे ॥ ९ ॥

है तकलीफ पण आवो जितरे म्हारो काइयन होवे रे ।

कम ज्यादा री बात अलग पण आयुप तो नहिं खोवे रे ॥

म्हने ऐसो निश्चये रे ॥ १० ॥

गज गति चलजो स्व मे पर री पचायत न कराजो रे ।

आगम सम्मत निर्णय ह्वे तो थे स्वीकृत कर आजो रे ॥

भोलावण यू दये रे ॥ ११ ॥

आखिर आज्ञा मुजब ठाणा त्रय आप विहार आदरिया रे ।

पाली पधारत मुनि कई मिलिया पजावी मरुधरिया रे ॥

प्रेमीवर परिचये रे ॥ १२ ॥

गाँवो गाँव विचरता करता कइ आगे कइ लारे रे ।

मेरवाडी मेवाडी मालवी महाराष्ट्रिय परबारे रे ॥

हुवो सादडी मुनिमये रे ॥ १३ ॥

गौमत गुरुकुल माँहे उतरिया नीचे ने बलि ऊचे रे ।

निकट ठिकाणे सन्त विराज्या समय उपर सब पहुचे रे ॥

बैठक ह्वे तिसमये रे ॥ १४ ॥

मिलिया हो तो कुछ कर विछडाँ मुख्य लक्ष थो यो ही रे ।

नहिं परिपक्व परिस्थिति जिणसू जो हुआ भलो थो सो ही रे ॥

मन कीनो सन्तोषये रे ॥ १५ ॥

आखातीज ने शुरू हुवो ने सुद चवदस तक चलियो रे ।

वारह दिन छत्तीस समितिया विचार विनिमय फलियो रे ॥

सब हुवो शांतिमये रे ॥ १६ ॥

खमतखामणा प्रतिनिधित्व सू किया गजानन सामे रे ।
शशी जीत लाल ब्रज मधुकर यथायोग्य नम खामे रे ॥

मन समता उदये रे ॥ १७ ॥

लाल ढाल सातवी माहे सब विस्तार सकोची रे ।
वर्णन कियो सम्मेलन रो रुख प्रज्ञा जहा तक पहोची रे ॥

मुनि विहरे फिर त्रये रे ॥ १८ ॥

दूहा

पाली आवत सुण लियो, जोधाणे तकलीफ ।

उग्र विहार सु-आदरी, पहुच्या मानु हरीफ ॥ १ ॥

वर्यो ईलाज सुवैद्य रो, मुख सू काढू रोग ।

उदीरणा हुई आपरी, पण फलियो न प्रयोग ॥ २ ॥

वधी जिणी सू वेदना, जन सू लखी न जाय ।

घन्य शान्ति समता धणी, स्वामी चौथ लखाय ॥ ३ ॥

सम्मेलन री बात सब, सुण सन्ता रे पास ।

यथायोग्य अभिप्राय नित, सीमित कियो प्रकाश ॥ ४ ॥

सहमन्त्री हस्ती मुनि, भूपू पूज्य रत्नेश ।

मिलिया वधियो मोद मन, बात करी तुर्येश ॥ ५ ॥

वर्षावास नागौर कुछ, जावण करजो जेज ।

जाणण योग्य है आपरे, कहू बात सहेज ॥ ६ ॥

आयुष्यी आलोयणा, सामायिक सब सार ।

वद आषाढ छठ शुक्र दिन, स्वय कियो सथार ॥ ७ ॥

दूजे दिन मुनि महासती, दरसन आये दौर ।

कौम छत्तीस भी कोड सू, प्रचुर उमडते पौर ॥ ८ ॥

नवमी निकट बुलाय के, गुरुभायादिक सत ।

स्वामी जी शिक्षा कही, शान्ती समता वन्त ॥ ९ ॥

राग-द्वेष मत राखजो, साधु श्रावक साथ ।
 खमतखामणा खात सू, करजो नमाय माथ ॥१०॥
 सभी मुनि इण बात पर, कह्यो तहत्ति प्रमाण ।
 विरह कातर वाणी वदी, जिणरी इणविध जाण ॥११॥

कला—आठवीं, तर्ज—हां । मति कर गर्व

हा । चाद मुनि अर्ज गुजारी, सुणे चौथ गुरुभाई सारी ।
 सुणे उभा सब सन्त शात मन रख इकतारी रे ॥ टेर ॥
 आप एकदम अनशन करियो, शिक्षा वचन एक उच्चरियो ।
 यथायोग्य प्रेम नही वरियो,
 धरियो रती न ध्यान मोह ममता ही निवारी रे ॥ १ ॥

तीर्थकर था वीरजिनेश्वर, वे भी मोक्ष जानके अवसर ।
 दिवी भोलावण सोलह प्रहर,

कह्यो न कुछ भी आप तोड्यो ज्यू तृणा बुहारी रे ॥ २ ॥
 वा रे तीस वर्षा री सगत, अठे बणे अधिकाधिक रगत ।
 वे वीतराग इत रागी अगत,

देता प्रथम चेताय कही नही बात क्रिया री रे ॥ ३ ॥
 स्वामी कह्यो काई मैं कहेतो, सभी बात हो सुजाण थे तो ।
 दुनिया ने कहो चेतो चेतो,

वाचो सरस बखाण बात नहिं कोई विकथा री रे ॥ ४ ॥
 वे गौतम ने मेल्यो आगो, मै बैसो नहिं तोड्यो तागो ।
 उते कर्म इकतरफो दागो,

अठे दोनु ही समान नहिं कोइरी अधिकारी रे ॥ ५ ॥
 म्हारो तो है इक ही कहणो, अपणा जत मत माहे रहणो ।
 ह्वे जैसो समभावे सहणो,

राग-द्वेष नहिं राख रेजो थे समताधारी रे ॥ ६ ॥

सस्कृत प्राकृत जाणो हो थे, स्व-पर भेद पिछाणो हो थे।

आगम ग्रथ प्रमाणो हो थे,

कभी नहीं कोड वात जाणे समुदाया सारी रे ॥ ७ ॥

अब म्हेने इक वात वताओ, कमी रही सो म्हेने जताओ।

ग्रही नहीं जिकी वस्तु ग्रहावो,

म्हे कियो म्हारो काम जैसी थी बुद्धि म्हारी रे ॥ ८ ॥

बस, अब इण मे ही है सार, थे मन माही रखो करार।

मत्र सुणावो श्री नवकार,

श्रमणालाल कही ढाल आठवी हिम्मत धारी रे ॥ ९ ॥

दूहा

वा शासन री उन्नति, आगतुका री भीड़।

ओ उमग उत्साह अति, जाणी गई न पीड़ ॥ १ ॥

मेलो रहतो मडियो, सथारा री सेव।

त्याग वरत पचखाण री, उत लागी अहमेव ॥ २ ॥

शुभ आषाढ तृतीया तिथि, आई घडियो माय।

बजिया तीन निशि तीस पुनि, मितट कुछ क अधिकाय ॥ ३ ॥

देह आतम तज दियो, भलो समाधिभाव।

दिन तेरह से दीखतो, अनुपम अन्तर्भाव ॥ ४ ॥

हो य न कल्प्या हिये, इणरो नहि उपाय।

स्वामी बख्तावर उपर, वजन पड़्यो अति आय ॥ ५ ॥

दो हजार नव को कियो, महामन्दिर चौमास।

कारण पडियो विहरिया, हीरा भीखा आवास ॥ ६ ॥

कारणीक शरीर सू, रुकणो पडियो तत्र।

आखिर अस्त हुआ परो, धना मुनि नक्षत्र ॥ ७ ॥

ठाणा चार विहार किय, बावडी दिश नागौर।

पण सोजत मे उण बखत, मन्त्रीमण्डल और ॥ ८ ॥

मन्त्री पन्ना स्वामी के, प्रतिनिधित्व के रूप ।

जीत मुनि, मुनि लाल को, भेजे गये अनूप ॥ ६ ॥

आप बड़े गुरुभाई श्री, बस्तावर दोय ठाण ।

गाव खागटे आगये, विनति करी प्रमाण ॥ १० ॥

कला—नवमी, तर्ज—मोटी हो जग में मोहिनी

सोजत मन्त्रीमडले नव मासे हो अवलोकन कीन ।

सादडी निर्णीत नीति में सशोधन हो परिवर्धन लीन ॥ १ ॥

चाद चरित्र सुहामणो भवि सुणाजो हो मन गुणजो ज्ञान ।

समकित निर्मल होवसी और आखिर हो पद ह्वै निवर्ण ॥ २ ॥

चौमासा निर्णय हुआ क्षेत्र दोनो हो लाभान्वित होय ।

स्वामी बखत मुनि लाल सू हरसोलाव ठाणा दोय ॥ ३ ॥

आप विराज्या खागटे गुरुभाई हो सह लघु मुनि जीत ।

दो हजार दश वर्ष रो सुखपूर्वक हो वर्षालो बीत ॥ ४ ॥

शेषकाल में विचरता चउ ठाणा हो आया जोधाणा ।

उदैमन्दिर विराजिया स्वामी नारायण हो प्रेम पिछाण ॥ ५ ॥

विचर्या ठाणा दोय सू कोइ दीक्षा हो सतिया साथीण ।

महासती मेहताव जी प्रशिष्या हो दरियाव नवीन ॥ ६ ॥

स्वामी बखत नारायण सू निज-निज हो ले शिष्य सगात ।

धुनाडा पदधारिया चउठाणा हो वर प्रेम प्रभात ॥ ७ ॥

समदडी ठाणा दोय सू बलेश्वर हो शिष्य लाल समेत ।

वीर जनम कल्याण के ग्यारह दो हजारिय चेत ॥ ८ ॥

वद बैसाख बुध चौथ ने कियो ठाणा हो दो सू विहार ।

फिर धुनाडा आवता मुनि लाल ने हो पत्र मोच विचार ॥ ९ ॥

मारग में दिन लागिया अक्षयतृतीया हो धुनाडा थाय ।

पाली पधारण भावना दोय विहरिया हो देवाणदी साय ॥ १० ॥

माडावास पधारतां तन वेदन हो अमाना होय ।
 स्वामी वखत आतम वली सेवाभावी हो श्रावक बहु जोय ॥११॥
 शिष्य लाल पीडा पगे गुरुवर हो तन-मन त्रेमुध ।
 बाकी सब साता हती पण वस्नी हो साधन अवगुद ॥१२॥
 आप गाव कइ फरसता आया पाली हो जोवना वाट ।
 माडावास री ठाह पडया दोय ठाणे हो आया पय काट ॥१३॥
 गुरुवर स्वामी वखत ने मन उपजी हो उण वग्वन समाध ।
 अवे चान्दमल आ गयो कह्यो मिटगी हो अव सर्व उपाध ॥१४॥
 सघ आयो जोधाण री पुर पाली हो सोजत नवसेर ।
 लूणी सब आग्रह कियो आप आवो हो करो नजदीक म्हेर ॥१५॥
 नानणो सघ सेवा करी रह्या साथे हो चउठाण विहार
 लूणी नदी पाडोस मे गाव ववो हो सबविव सुखकार ॥१६॥
 कारण सू थिरता रही हुई साता हो दोया रे सर्व ।
 आप खूब सेवा करी गुरुभाई हो पण अगर्व ॥१७॥
 दो हजार ग्यारह तणो वरसालो हो हुओ पुर जोधाण ।
 नवमी ढाल पुरी हुई सुणउपजे हो मन सौख्य रसाण ॥१८॥

इहा

चौमासो उतर्यो तदा, काकरिया के बाग ।
 वड गुरुभाई वखत के, आख इलाज की लाग ॥ १ ॥
 सफल हुवा सू विचरिया, पुर पोपाड की ओर ।
 रायपुर पधारिया, हण्यो गाव हिलोर ॥ २ ॥
 दो हजार बारह बरस, किशनगढ चौमास ।
 ठाणा चार पधारिया, हुओ हरस उल्लास ॥ ३ ॥
 दो महीना था भादवा, वर्षावास सवाय ।
 धरम ज्ञान अभ्यास मे, वैसोहि लाभ लिराय ॥ ४ ॥

स्वामी बखत सिखावता, धरम सम्बन्धी ज्ञान ।
 श्रावक श्राविका सर्व रो, प्रेमभाव असमान ॥ ५ ॥
 पर्यूषण रो ऊठियो, अति हि उलझियो पेच ।
 प्रथम दुतिय भादव करो, लगी जो खेचाखेच ॥ ६ ॥
 सम्मेलन सादडी तणो, ऐसो निर्णय लीन ।
 जदपि बहुत्व है प्रथम को, स्वागत अल्प्य मत कीन ॥ ७ ॥
 हेतु हतो इण माहि इक, खैचनिको की खीच ।
 खातिर द्वार खुलो रख्यो, आगत स्वागत सीच ॥ ८ ॥
 पण सोजत शीर्षक समिति, कियो न सध प्रवेश ।
 ता ते वही प्रस्ताव कछु, रह्यो समर्थ न लेश ॥ ९ ॥
 खुद समर्थ असमर्थ किय, पर मानत निज बात ।
 अनुगत मत रक्षा विधि, मन अचरज उपजात ॥ १० ॥
 कइ कह्यो सोजत ही मे, बहुमत लावो ऊर्ध्व ।
 अबे अल्पमत राखणो, माने तनिक न मूर्ख ॥ ११ ॥
 कइ कह्यो न करो अभी, मंत्रीमण्डल माय ।
 चालण दो है ज्यू ही फिर, बृहत्सम्मेलन ताय ॥ १२ ॥
 तब कोइ मुनि बोलिया, इणरो काई लाभ ।
 तो मैत्री सम्बन्ध को, प्रगट्यो अन्तरगाभ ॥ १३ ॥
 जिणसू बात रही जमी, जिको लग्यो अब जोर ।
 नई-नई तर्का उठी, मुनिजन मानस कोर ॥ १४ ॥

कला—दशवीं, तर्ज—वार वार में क्या

कोइ कह्यो जब तक है चालू तब तक तो मानो ।
 बृहत्सम्मेलन स्थगित किया सू होसी स्वय हानो ॥
 कोई कह्यो प्रस्ताव हुआ पण अवसर अब आयो ।
 एकवार पालन कर उणरो दो जन दरसायो ॥

परिस्थिति वश दुतिय भादव का पर्यूषण ठहर्या ।
तब स्वामी गुरुदेव बखत मन उठी यू लहर्या ॥
बोल्या मै तो प्रथम भादव मे करण चाहू भाई ॥ १ ॥
मुनकर आप विनय जुगती सू ऐसी फरमाई ।
सब सू अलगा रहणा री आ मन मे क्यू आई ॥ टेर ॥

स्वामी जी फरमायो मुझ मन इसो विकल्प आयो ।
इता वर्ष ओ कर्यो पजुषण यदि दू छिटकायो ॥
दुतिय भादव सावत्सरिक पर्व तक तन यदि चल जायो ।
तो जीवन री सर्व साधना दूषित ही थायो ॥
म्हारो तन है कारणिक सो थाने ही दीसे ।
इण कारण दो मुझने छुट्टी नही राग रीसे ॥
तजणो नही यावन्न सभी को निर्णय ह्वे स्थायी ॥ २ ॥

युक्ति सहित सुण स्वामी जी ने मुनित्रय यो सोचे ।
ये तो बाता निर्विवाद है या ने कुण पहोचे ॥
एक सघाडे दोय सावत्सरिक लोग काइ कहसी ? ।
सामाजिकता आध्यात्मिकता दो मे किसी रहसी ॥
द्रव्य क्षेत्र काल और भाबा बात उचित लागे ।
पहला भादव माय पर्यूषण रेवेला सागे ॥
की पाचव की चौथ कालिकाचार्य ग्रथ माइ ॥ ३ ॥
एक जिज्ञासा उठी मन मे उत्तरगुण ह्वे तो ।
अनागत अतिक्रान्त दोनो ही नही अटके ह्वे तो ॥
स्वामी जी कह्यो वा बात साधारण व्यक्तिगत जानो ।
पण सामूहिक परम्परागम इणने ये मानो ॥
मै नहिं हू नाराज जरा भी मनसा जो थारी ।
विचारधारा तन परिस्थिति पण मै तो कही म्हारी ॥
सघ किशनगढ करी विनती हा सब साहायी ॥ ४ ॥

निश्चय लीनो प्रथम भादव मे करिया पर्यूषण ।
धर्मध्यान उत्साह उमग की आत्मा निर्दूषण ॥

सावत्सरिक पारणो आयो स्वामी फरमायो ।
आगे भाव करणे रा वरते उमग मन आयो ॥
राग भाव को काम कठिन है आप मौन राखी ।
जीत लाल कह्यो आप कृपा करो आगे है पाखी ॥

कियो पारणादिवस पारणो छद्मस्थता आई ॥ ५ ॥
वीत्या दिवस चार रविवारी दशमी दुतिय राते ।
वधी वेदना बखत स्वामी तन वाणी फरमाते ॥
वस आई जावण री वेला आलोयणा सुणलो ।
खमतखामण है ए छेल्ला नमस्कार गुणलो ॥
पच्चक्खाण तो चौविहार रा चालू है सारा ।
अवे जावजीव रो पचखू ओ है सथारा ॥

बात करता वपु ही वरत्यो सब रह्या लखताई ॥ ६ ॥
रवीवार री घणा जणा तो पचखी छहकाया ।
और कई यू ही सवर कर सूता हा भाया ॥
अन्तिम दर्शन करिया सब ही बात एक बोल्या ।
स्वामी जी पर्यूषण करिया रह गइ रग रोलया ॥
धर्मकाम ने पेहली करणो सभी सबक लीनो ।
पछे सभी जन सुबह हुवा सू करणो ज्यो कीनो ॥

मुनि चाद सिरछत्र ऊठियो कियो जाय काँइ ॥ ७ ॥
आर्तध्यान रो कारण बनगो मुनि मन यू बोले ।
स्वामी जी ने आगे बढने मे आपा कियो ओले ॥
नही लौकिक मे आयो अनशन शासन भी दीप्यो ।
हृदयराग भाव रो कारण दुखे जाय जीप्यो ॥

निर्णय कीनो अब कीने ही ना करा नाकारो ।

लाल मुनि रे हृदय वह गयो अति तीखो आरो ॥

ऐसा सरल सबने ही ह्वाला गुरु मिलणा नाई ॥ ८ ॥

वर्ष ग्यारह गुरु सहचारी गुरुजन अडतीसो ।

विचरे स्वामी चाद विनय सू अगणित गुण ईसो ॥

वैरागी पुखराज भेजियो पन्ना जी मतिया ।

जिसो नाम गुण भी है वैसो सेवा सन्मतिया ॥

किसनगढ बखत स्मृति की पुस्तकालय स्थापी ।

असाप्रदायिक काम सध ने किया प्रेम व्यापी ।

चौमासो उतर्या सू विहर्या हरमाडा ताई ॥ ९ ॥

साधु सम्मेलन भीनासर रो आमत्रण आयो ।

उण दिशि हुओ विहार कोटा को सघाड़ो पायो ॥

वयोवृद्ध श्री रामकुमार जी महाराज राजे ।

वृद्धिचन्द जी रामनिवास जी सेवा के छाजे ॥

रूपगढ पर्वतसर हो कर बडू मार्ग पाया ।

कूचेरा नागौर ठहर कुछ गोगोलाव आया ॥

देशनोक और नोखामडी मुनिजन मिल जाई ॥ १० ॥

दो हजार दशे चौमासे महारथी जोघाणे ।

परामर्श कर वाता चर्ची अभी सभी ठाणे ॥

मिलो जिका सब समझ-बूझ कर मान्य करो प्हेली ।

फेर पछे भीनासर माहे आवेला नहली ॥

थली प्रान्त रा सब क्षेत्रो मे भक्तिभाव आछो ।

भाया बाया साधु साधवियाँ नहिं जोयो पाछो ॥

वीकानेर संघ आय कर विनति दरसाई ॥ ११ ॥

मुनिमडल तव विचार करियो अगर आपा जावा ।
 आगे कोटडी माय उतारे उठे जो नट जावा ॥
 तो सब जाणो लिजाणो आ रो मतलब नहि राखे ।
 अत बिकाणे जाणे री स्वीकृति नहि भाखे ॥
 स्थानक विषयक सादडी माहे जो विधान बणियो ।
 परिस्थिति वश उपाचार्य श्री उण ने इत हणियो ॥

तव बोल्या कोई बुधवन्ता करो हो आप काई ॥१२॥

सावत्सरिक प्रथम भादव मे ज्या मनवा लीनो ।
 वा कोटडी को निषेधकारक विचार किम मीनो ॥
 व्यक्तिगत मकान मे उतरण जो नहि है त्याग्यो ।
 तो कोटडी मे उतर जावो तो दोष किसो लाग्यो ॥
 अध्यादेश आचार्य निकालयो उपाचार्य हेते ।
 प्रथम भादवे पर्युषण का भी निकला लेते ॥

जो जैसा हो उसे चला लो यह है अच्छाई ॥१३॥

चाद स्वामी ने फरमाया जरा और सोचो ।
 यह निर्णय है पीछे हठ का पीछे से पहोचो ॥
 सादडी के कुछ तो सोजत मे निश्चय गबडाये ।
 यहा और उससे भी ज्यादा होगा दिखलाए ॥
 जिसको जो भी छूट चाहिए वह यहा से लेगा ।
 चला लेने वाला ही इसको यथेच्छ दे देगा ॥

सावत्सरिक की वस्तु सकारण वहा पर गबडाई ॥१४॥

आखिर विनति मान बिकाणे मुनिमडल आया ।
 विशाल स्थान से किया कोटडी माहे उतराया ॥
 मशील आया कवि जी आये आये पजावी ।

सम्मेलन की बना भूमिका भीनासर आये ।
स्वागतार्थी जनता की लाइन मडक दाये बांये ॥
नारे विविध भांति के पोस्टर पोशाक दिखलाई ॥ १५ ॥

स्थगित किया प्रस्ताव सादडी सावत्सरिक वाला ।
कोटड़ी गत प्रतिबन्ध कटे ज्यो वह स्थानक वाला ॥
ध्वनिवर्धक की विधि के ऊपर अपवादिक आया ।
बड़े छोटे सन्तो का अनुभव प्रसंग पर आया ॥
कई समिति मै कई विमति मे कई समय असमय ।
देख देख कर केई वाते उपजा है विस्मय ॥
उपाध्याय मडल कर कायम कमी जो पूराई ॥ १६ ॥

मन्त्रीमडल गहर सादडी सविषय वनवाया ।
प्रान्तवार इस समय बनाने का मन मे भाया ॥
स्वामी चान्द से मन्त्री पद के हित आग्रह कीना ।
प्रथम वार भी आप माय सू कोई नही लीना ॥
दिया जबाब है स्वामी हजारि हम मे से वृद्ध ।
इन्हे वनाये आप मन्त्रिवर विनय वाणी विद्ध ॥
पद की प्रियता कभी आपने थी नहि अपनाई ॥ १७ ॥

चातुर्मास की विनति वहा पर दिल्ली सघ करी ।
किन्तु पदाधिकारी मुनि ने गढसीवाण वरी ॥
वापिस किया विहार नगीने आये मुनि तीनों ।
—हरसोलाव सघ विनति की घर्म-प्रेम भीनों ॥
दो हजार तेरह वैसाख वद की दशमी मन्दा ।
वैरागी पुखराज दीक्षा ली अभिध्यो शुभचन्दा ॥
स्वामी चान्द के प्रथम शिष्य की पदवी है पाई ॥ १८ ॥

मुनिमडल तब विचार करियो अगर आपा जावा ।
 आगे कोटडी माय उतारे उठे जो नट जावा ॥
 तो सब जाणो लिजाणो आ रो मतलब नहि राखे ।
 अत बिकाणे जाणे री स्वीकृति नहि भाखे ॥
 स्थानक विषयक सादडी माहे जो विधान बणियो ।
 परिस्थिति वश उपाचार्य श्री उण ने इत हणियो ॥

तब बोल्या कोई बुधवन्ता करो हो आप काई ॥१२॥

सावत्सरिक प्रथम भादव मे ज्या मनवा लीनो ।
 वा कोटडी को निषेधकारक विचार किम मीनो ॥
 व्यक्तिगत मकान मे उतरण जो नहि है त्याग्यो ।
 तो कोटडी मे उतर जावो तो दोष किसो लाग्यो ॥
 अध्यादेश आचार्य निकालयो उपाचार्य हेते ।
 प्रथम भादवे पर्यूषण का भी निकला लेते ॥

जो जैसा हो उसे चला लो यह है अच्छाई ॥१३॥

चाद स्वामी ने फरमाया जरा और सोचो ।
 यह निर्णय है पीछे हठ का पीछे से पहोचो ॥
 सादडी के कुछ तो सोजत मे निश्चय गबडाये ।
 यहा और उससे भी ज्यादा होगा दिखलाए ॥
 जिसको जो भी छूट चाहिए वह यहा से लेगा ।
 चला लेने वाला ही इसको यथेच्छ दे देगा ॥

सावत्सरिक की वस्तु सकारण बहा पर गवडाई ॥१४॥

आखिर विनति मान बिकाणे मुनिमडल आया ।
 विशाल स्थान से किया कोटडी माहे उतराया ॥
 मुनील आया कवि जी आये आये पजावी ।
 जेप रहे मरुधरीय आये समर्थ समभावी ॥

सम्मेलन की बना भूमिका भीनासर आये ।
स्वागतार्थी जनता की लाइन सडक दांये बाये ॥
नारे विविध भाति के पोस्टर पोशाक दिखलाई ॥ १५ ॥

स्थगित किया प्रस्ताव सादडी सावत्सरिक वाला ।
कोटडी गत प्रतिबन्ध कटे ज्यो वह स्थानक वाला ॥
ध्वनिवर्धक की विधि के ऊपर अपवादिक आया ।
बड़े छोटे सन्तो का अनुभव प्रसंग पर आया ॥
कई समिति मै कई विमति मे कई समय असमय ।
देख देख कर केई बाते उपजा है विस्मय ॥
उपाध्याय मडल कर कायम कमी जो पूराई ॥ १६ ॥

मन्त्रीमडल शहर सादडी सविषय बनवाया ।
प्रान्तवार इस समय बनाने का मन मे भाया ॥
स्वामी चान्द से मन्त्री पद के हित आग्रह कीना ।
प्रथम बार भी आप माय सू कोई नही लीना ॥
दिया जबाब है स्वामी हजारी हम मे से वृद्ध ।
इन्हे बनाये आप मन्त्रिवर विनय वाणी विद्ध ॥
पद की प्रियता कभी आपने थी नहि अपनाई ॥ १७ ॥

चातुर्मास की विनति वहा पर दिल्ली सघ करी ।
किन्तु पदाधिकारी मुनि ने गढसीबाण वरी ॥
वापिस किया विहार नगीने आये मुनि तीनों ।
—हरसोलाव सघ विनति की धर्म-प्रेम भीनों ॥
दो हजार तेरह वैसाख वद की दशमी मन्दा ।
वैरागी पुखराज दीक्षा ली अभिध्यो शुभचन्दा ॥
स्वामी चान्द के प्रथम शिष्य की पदवी है पाई ॥ १८ ॥

बडी दीक्षा हुई जोधाणे धामधूम सागे ।
 वैरागी पारसमल आयो धरम रग रागे ॥
 चौमासे गढसीवाणा रो शोभायो भारी ।
 व्याख्यान वाणी धर्मध्यान रो आनन्द विन पारी ॥
 दशमी ढाल लाल पूरता वर्षावास विहर्या ।
 मारवाड रा क्षेत्र फरस कर व्यावर दिश विचर्या ॥
 मगरो देवगढ हो कर के मेदपाट माई ॥ १६ ॥

दूहा

देलवाडा पउधारिया, मोतीलाल महाराज ।
 सन्त सावठा भेटिया, प्रेम पुराणो स्हाज ॥ १ ॥
 होली चौमासी करी, उदयापुर की ओर ।
 शील सातम करी वहा, क्षेत्र स्पर्शना जोर ॥ २ ॥
 गोगुन्दा जसवन्तगढ, फरसत अनेक गाम ।
 आबू रोड खराडी हुय, पुर पालनपुर पाम ॥ ३ ॥

कला—ग्यारहवीं, तर्ज—मुदड़ी

स्वामी चान्दमल जी महाराज उग्र विहारता जी ।
 देता भव जीवा ने साज धर्म प्रचारता जी ॥ टेरा ॥
 आया सिधपुर और कलोल, पूगा अहमदाबाद की पोल ।
 आई विनतिया की ओल,
 वम्बई अमरावती यू दोय आग्रह धारता जी ॥ १ ॥
 सूरत मे जो पहली आसी, वे जन चौमासो पा जामी ।
 निज पहुचण री नीति प्रकाशी,
 यो आगवासन दे कर आप अग्र पधारता जी ॥ २ ॥

केई गहर बीच मे आया, बडोदा बम्बड सकेत पाया ।

पण नहि अपणा वचन गमाया,

सूरत पहली बम्बई सघ सेवा स्वीकारता जी ॥ ३ ॥

विलेपारला विनति मानी, चवदह दो हजार वर्षानी ।

अमरावती जन दिवस दूजानी,

वा ने निराश जावणो पडियो विवशतारता जी ॥ ४ ॥

ठाणा चार बैरागी पारस, स्वामी बान्द वचन सुधारस ।

बम्बई सघ बडा ही वारस,

समदर सघी समुद्र समान काज कइ सारता जी ॥ ५ ॥

विलेपारला करियो प्रवेश, सबके मन मे हर्ष विशेष ।

स्थानक साता ऋतू अशेष,

जैसे होय तपोवन वैसे शान्ति बधारता जी ॥ ६ ॥

कवित्त

थानक विलेपारला को, लाखो माहि लख्यो एक,

आखो कहा ओपमा जो, जोडू पै जुडे नही ।

वन है नदन किधो, चैत्य गुणशील किधो,

नदन है छटा मन, मोरे पै मुरे नही ।

तीन-तीन द्वार जाते, जनता त्रिपथगा त्यो,

आवत है ताकि धार, तोरे तो तुरे नही ।

दूसरे थानक या की, शोभा को तरस रहे,

चाहत अनेक विध, चोरे पै चुरे नही ॥ १ ॥

द्वार-द्वार ठाढे भाति, भाति के सुरम्य वृक्ष,

वात्सल्य ते अतिथि की, स्वागत करत है ।

हरत है मार्ग श्रम, सुशीतल छाव देय,

गेय ध्वनि मधुरिम, वायु ज्यो चरत है ।

वडी दीक्षा हुई जोवाणे धामधूम सागे ।
 वैरागी पारसमल आयो धरम रग रागे ॥
 चौमासे गढसीवाणा रो शोभायो भारी ।
 व्याख्यान वाणी धर्मध्यान रो आनन्द विन पारी ॥
 दगमी ढाल लाल पूरता वर्षावास विहर्या ।
 मारवाड रा क्षेत्र फरस कर व्यावर दिग विचर्या ॥
 मगरो देवगढ हो कर के मेदपाट माई ॥ १६ ॥

दूहा

देलवाडा पउधारिया, मोतीलाल महाराज ।
 सन्त सावठा मेटिया, प्रेम पुराणो स्हाज ॥ १ ॥
 होली चौमासी करी, उदयापुर की ओर ।
 शील सातम करी वहा, क्षेत्र स्पर्शना जोर ॥ २ ॥
 गोगुन्दा जसवन्तगढ, फरसत अनेक गाम ।
 आबू रोड खराडी हुय, पुर पालनपुर पाम ॥ ३ ॥

कला—ग्यारहवी, तर्ज—मु दड़ी

स्वामी चान्दमल जी महाराज उग्र विहारता जी ।
 देता भव जीवा ने साज धर्म प्रचारता जी ॥ टेरा ॥

आया सिधपुर और कलोल, पूगा अहमदाबाद की पोल ।

आई विनतिया की ओल,

बम्बई अमरावती यू दोय आग्रह धारता जी ॥ १ ॥

सूरत मे जो पहली आसी, वे जन चौमासो पा जासी ।

निज पट्टचण री नीति प्रकाशी,

यो आश्वासन दे कर आप अग्र पधारता जी ॥ २ ॥

केई शहर वीच मे आया, वडोदा बम्बई सकेत पाया ।

पण नहि अपणा वचन गमाया,

सूरत पहली बम्बई सघ सेवा स्वीकारता जी ॥ ३ ॥

विलेपारला विनति मानी, चवदह दो हजार वर्षानी ।

अमरावती जन दिवस हुआनी,

वा ने निराश जावणो पडियो विवगतास्ता जी ॥ ४ ॥

ठाणा चार वैरागी पारस, स्वामी वान्द वचन सुधारस ।

बम्बई सघ बडा ही वारस,

समदर सघी समुद्र समान काज कइ सारता जी ॥ ५ ॥

विलेपारला करियो प्रवेश, सबके मन मे हर्ष विशेष ।

स्थानक साता ऋतू अशेष,

जैसे होय तपोवन वैसे शान्ति वधारता जी ॥ ६ ॥

कवित्त

थानक विलेपारला को, लाखो माहि लख्यो एक,

आखो कहा ओपमा जो, जोडू पै जुडे नही ।

वन है नदन किधो, चैत्य गुणशील किधो,

नदन है छटा मन, मोरे पै मुरे नही ।

तीन-तीन द्वार जाते, जनता त्रिपथगा त्यो,

आवत है ताकि धार, तोरे तो तुरे नही ।

दूसरे थानक या की, शोभा को तरस रहे,

चाहत अनेक विध, चोरे पै चुरे नही ॥ १ ॥

द्वार-द्वार ठाढे भाति, भाति के सुरम्य वृक्ष,

वात्सल्य ते अतिथि की, स्वागत करत है ।

हरत है मार्ग श्रम, सुशीतल छाव देय,

गेय ध्वनि मधुरिम, वायु ज्यो चरत है ।

गुणी को कदरदान, कूप जल पान हेत,
लेत है वलैया लहेर, स्वच्छ भक्तिरत है ।
निगुणी अपात्र को भी, देख लो दयालु यह,
कलू को निवाण नल, ठाडो राखी सत है ॥ २ ॥

लागो साइन बोर्ड ज्योंसू, ठोड जड जाय भट,
नाम कडवी वाई पै, मिठास किधो जोर को ।
जात की विराणी पै है, दान छितराणी जैसो,
सेठ है खुशाल देखो, इण ही के तौर को ।
दीखे वागवाडी है, गवाडी जगी भाडन की,
लगी होड छुवे मिल, आभा हु की कोर को ।
इष्ट ते आवत चल, आय इत वेस्ट हु मे,
सुन्यो जात कूजन, पिक टहूको मोर को ॥ ३ ॥

सिरे वारणा पे भाड, पीपल विशाल ठाडो,
बोले मानो पल-पल, पी ले सौम्य रस को ।
अन्दर उभय और, पुकारत सहकार,
मिले सहकार धारे, सम्यग दरस को ।
चीकू के कहत भाड, चिकने न बाधो कर्म,
अशोक कहत रखो, नित्य ही हरस को ।
इनके सिवाय भाति, भाति के प्रफुल्ल पुष्प,
पोषते रहते चित, नित रस कस को ॥ ४ ॥

चारो ओर ठाढी शोभा, बाढिवे उमग अग ।
मन हरनार है, कतार नारियल की ।
गिनति के पत्र भले, शाखा प्रतिशाखा हीन,
छटा खूब छाजत है, भूड श्री प्ल को ।

कहे नारिकेलि कीन, अन्दर की जान पर,
 और पै हजूर या के, आगे जात हलकी ।
 पानी को जतन करी, जीवन को ढालने की,
 करत हरेक सो या, बात है अकल की ॥ ५ ॥
 सामने से ट्रेन कह, लगातार रैन दिन,
 चार-चार लेन चाले, मानो चार गति सी ।
 आठ-आठ कर्म जैसा, आठ चहिला है चोडा,
 दौडा-दौड करे रेल, जेज नही रति सी ।
 गाडी बिजली की कइ, तार के आधार चाले,
 दोनू वाजू डुमूही सी, भागे है अच्छती सी ।
 एक पण समै हु को, चूको मत चेतन जो,
 जिन्दगी है कहे मानो, जले एक बत्ती सी ॥ ६ ॥
 कोई गाडी चाले फास्ट, आख भी न थमे जा पे,
 स्टेशन अनेक छोड, जक्शन को लेवे है ।
 ता हू मे भी भीड ऐसी, लटु बे बाहर लोग,
 डिब्बो के ऊपर भी तो, केई बैठा रेवे है ।
 दोय डिब्बा जुडे जठे, उभा कई जणा रहे,
 पडण मरण डर, रति नही सेवे है ।
 गति आगति को दृश्य, दिखावे है भिन्न-भिन्न,
 अब तो मुगती चाल, ज्ञानी जन केवे है ॥ ७ ॥
 मोक्षमार्ग साधक के, प्रवचन-माता आठ,
 घाट राखे नाहि ताके, पालन के काम मे ।
 वैसे इत धर्मियो के, कह अम्बा हाजिर है,
 वायु और ठडक के, खास इन्तजाम मे ।

गुणी को कदरदान, कूप जल पान हेत,
लेत है बलैया लहेर, स्वच्छ भक्तिरत है ।
निगुणी अपात्र को भी, देख लो दयालु यह,
कलू को निवाण नल, ठाडो राखी सत है ॥ २ ॥

लागो साइन बोर्ड ज्योंसू, ठोड जड जाय भट,
नाम कडवी वाई पै, मिठास कियो जोर को ।
जात की विराणी पै है, दान छितराणी जैसो,
सेठ है खुशाल देखो, इण ही के तौर को ।
दीखे वागवाडी है, गवाडी जगी भाडन की,
लगी होड छुवे मिल, आभा हु की कोर को ।
इष्ट ते आवत चल, आय इत वेस्ट हु मे,
सुन्यो जात कूजन, पिक टहूको मोर को ॥ ३ ॥

सिरे वारणा पे भाड, पीपल विशाल ठाडो,
बोले मानो पल-पल, पी ले सौम्य रस को ।
अन्दर उभय और, पुकारत सहकार,
मिले सहकार धारे, सम्यग दरस को ।
चीकू के कहत भाड, चिकने न बाधो कर्म,
अशोक कहत रखो, नित्य ही हरस को ।
इनके सिवाय भाति, भाति के प्रफुल्ल पुष्प,
पोषते रहते चित, नित रस कस को ॥ ४ ॥

चारो ओर ठाडी शोभा, बाढिबे उमग अग ।
मन हरनार है, कतार नारियल की ।
गिनति के पत्र भले, शाखा प्रतिशाखा हीन,
छटा खूब छाजत है, भू ड श्री फल को ।

कहे नारिकेलि कीन, अन्दर की जान पर,
 और पै हजूर या के, आगे जात हलकी ।
 पानी को जतन करी, जीवन को ढालने की,
 करत हरेक सो या, बात है अकल की ॥ ५ ॥
 सामने से ट्रेन कह, लगातार रैन दिन,
 चार-चार लेन चाले, मानो चार गति सी ।
 आठ-आठ कर्म जैसा, आठ चहिला है चोडा,
 दौडा-दौड करे रेल, जेज नही रति सी ।
 गाडी बिजली की कइ, तार के आधार चाले,
 दोनू वाजू दुमूही सी, भागे है अच्छती सी ।
 एक पण समै हु को, चूको मत चेतन जो,
 जिन्दगी है कहे मानो, जले एक बत्ती सी ॥ ६ ॥
 कोई गाडी चाले फास्ट, आख भी न थमे जा पे,
 स्टेशन अनेक छोड, जक्शन को लेवे है ।
 ता हू मे भी भीड ऐसी, लटु बे बाहर लोग,
 डिब्बो के ऊपर भी तो, केई बैठा रेवे है ।
 दोय डिब्बा जुडे जठे, उभा कई जणा रहे,
 पडण मरण डर, रति नही सेवे है ।
 गति आगति को दश्य, दिखावे है भिन्न-भिन्न,
 अब तो मुगती चाल, ज्ञानी जन केवे है ॥ ७ ॥
 मोक्षमार्ग साधक के, प्रवचन-माता आठ,
 घाट राखे नाहि ताके, पालन के काम मे ।
 वैसे इत धर्मियो के, कह अम्बा हाजिर है,
 वायु और ठडक के, खास इन्तजाम मे ।

साधु साधवी की कइ, आधि और उपाधि मिटे,
सेवाभाव राखे कान, धन्य आठो याम मे ।
दो हजार पाच साल, डेढ लाख रुप्यको मे,
ले के राख्यो थानक को, हमेशा हगाम मे ॥ ८ ॥

प्रतिवर्ष चातुर्मास होत, साधु साधवी के,
चले जैन शाला फिर, धार्मिक सिखाइवे ।
सध और बाकी सब, सुव्यवस्था राखी देखो,
कमेटी मिटिगा करे, प्रेम को बढाइवे ।
सन्त सती कोई कही, पढिबो जु चाहे ता को,
सब ही प्रबन्ध कैरे, सुपथ चढाइवे ।
ऐसो ऐसो करे काम, सब ही को दे आराम,
शासन की सेव करे, उन्नति उपाइवै ॥ ९ ॥

दो हजार चवदे के, चौमासे मे स्वामी चाद,
सान्धी सब लोगा सेती, धार्मिक आतमीयता ।
सेवा माहि "जीत" "लाल", 'शुभमुनि' ठाणा चार,
बैरागी 'पारसमल', धैर्य धरे णीयता ।
साम्बत्सरिक पर्व को, व्याख्यान ह्वौ कलाक नौ,
कही पूज्य जयमल्ल, कथा मननीयता ।
प्रतिपूर्ण पौषध जो, कह्या एक सौ ने आठ,
सवा सौ से ज्यादा हुए, धर्म दर्शनीयता ॥ १० ॥

विलेपारला की सख्या, चौवीसमी आजू बाजू,
पूरब पच्छिम जा के, वैमानिक धाम है ।
बी बी एण्ड सि आई को, रेलवे है मध्य माहि,
आजकल बोले या को, पश्चिम के नाम है ।
वल्लभ भाई रोड पे, स्टेशन के नजदीक,
स्थानक को नम्बर, पेंसठ शभ ठाम है ।

सभी ऋतु साताकारी, बारी ज्ञान ध्यान हू को,
मौकै पै मकान सब, भाति सो ललाम है ॥ ११ ॥

झहा

शशि गुरु बच अगी करी, एकादशी तैयार ।
श्रमण लाल इकवीस मइ, गुणसठ ने गुरुवार ॥ १ ॥

कला—ग्यारहवी, तर्ज—बही

पूर्यो चौमासा को काल, आए चीचपोकली चाल ।
उपाध्याय श्री प्यार विशाल,
रालिक लाभ चौथ मन शुद्ध मिले प्रियता रता जी ॥ ७ ॥
शाकाहारी पाटीं विदेशी, सघ ने स्वागत किया शुभेषी ।
शोभा मुनियो की सुविशेषी,
आये कादावाडी चाद नीति निखारता जी ॥ ८ ॥
श्रावक सघ श्रोता गुणग्राही, वर्षावास हृदय मे चाही ।
आये मुख्य जवाहर शाही,
ले गए मेघदूत निज थान भाव भक्तिरता जी ॥ ९ ॥
वोहरा जी श्री दुलहराज, मुखिया बैंगलोर समाज ।
विनति आग्रह की सुखसाज,
इधर मुणोत महाराष्ट्र पालब पसारता जी ॥ १० ॥
वम्बई बैंगलोर मराठा, आग्रह तीनो का ही काठा ।
रख कर पूना का विच पाठा,
करिवो उणी दिशा सुविहार कर्णाटक सूरता जी ॥ ११ ॥
विच मे आई है पनवेल, वाठिया श्रावक पुण्य सुवेल ।
आया वम्बई का संघ गेल,
अर्जी गुजार रहा इण भात विनय विचारता जी ॥ १२ ॥

समझ लो इसको ही अब पूना, सन्त आप मरुधर का जूना ।

आगो पडसी मारग दूना,

मानो विनति अग्रिम आप भू न बधारता जी ॥ १३ ॥

तो भी राखण हेतु जवान, चढिया घाट खडाला आन ।

पेसठ वर्षीय वृद्ध जवान,

मन मे उमग तन की शक्ति अति विस्तारता जी ॥ १४ ॥

लोनावला पधारे आप, फागण वद गुरुवार प्रताप ।

स्थिरता दो दिन की मन माप,

पण नहिं अपने हाथ कुछ बात होवे होणारता जी ॥ १५ ॥

शुक्रवार का दिन मध्यान्ह, कायिक चिन्ता लाल निदान ।

बोले चाद स्वामी पुनवान,

ले जा मेरी यष्टि हाथ रहे सहारता जी ॥ १६ ॥

परन्तु भावी भाव प्रधान, बात न गुरुदेव की मान ।

जाता मार्ग हुई है हान,

साइकिल एक्सीडेंट से पैर दक्षिण प्रहारता जी ॥ १७ ॥

इग्यारहवीं हो गई ढाल, बोले यहा पर यू मुनि लाल ।

जो वरते गुरु आज्ञा टाल,

वां ने परतिख परचो शीघ्र मिले यह धारता जी ॥ १८ ॥

झहा

नल की हड्डी टूटगी, लटक गयो पग लेख ।

मुझ मन भयो विचार अति, दशा करम री देख ॥ १ ॥

क्यो उल्लघ् गुरु वचन, मन मसताइ राख ।

भण गुण ने उपदेश दू, आज हुवो सब राख ॥ २ ॥

पग टूटो तनपीड नही, पण मन अति उतपात ।

अब इण सावल होण मे, कितरो दुख उपजात ॥ ३ ॥

कितरा दिन किणठोर पुनि, किसो हुसी उपचार ।
 खोड कदाचित रह गई, तो जोवन होसी भार ॥ ४ ॥
 स्ट्रेचर माहि उठाय के, लाया उतरण थान ।
 मेलो मडियो उण जएह, जैन अजैन सब आन ॥ ५ ॥
 डाक्टर सरकारी कह्यो, अठे न होय इलाज ।
 पूने ले जावो परा, मोटर केरे साज ॥ ६ ॥
 सुनता तत्क्षण मे कह्यो, आ नहि होवे वात ।
 अनशन कर लेसू परो, सुन सब जन अकुलात ॥ ७ ॥
 देख हाल गुरु देव यह, अट्ठम तप चौविहार ।
 ठाय ध्यान विराजिया, जप माला कर धार ॥ ८ ॥
 मन उदास मुनि जीत शुभ, पार्श्व विरागी और ।
 गुरु आज्ञा के भग को, कितरो दुख कठोर ॥ ९ ॥
 छोरू कूछोरू हुवे, मायत कुमायत नाय ।
 कई बार काना सुणी, सो साची आय दिखाय ॥ १० ॥
 मैं कुपात्र मानी नही, हित री चित री आण ।
 तो भी मायत तुरत ही, लिय अट्ठम पचखाण ॥ ११ ॥
 वातावरण विलोक के, कीधो बम्बई फोन ।
 आयो जवाब आवा हमां, जिते कुछ भी करो न ॥ १२ ॥
 मैं अनशन राख्यो स्थगित, पै स्वामी पचखाण ।
 राख्यो अविचल ध्यान पुनि, गुरु धन्य गुण खान ॥ १३ ॥
 उवसगहर उचारता, हुओ ध्यान मुझ लीन ।
 इतेक आयो डाक्टर, प्राइवेट प्रवीन ॥ १४ ॥
 टेम्प्रेरी कर प्लास्टर, कह्यो नेवी इत केम्प ।
 हो जासी हर भाति सू, लग्यो तमसि ज्यू लेम्प ॥ १५ ॥
 शुक्रवार की वात यह, गनि को एकसरे होय ।
 रविवार को आये प्रमुख, बम्बई डाक्टर लोय ॥ १६ ॥

कला—बारहवी, तर्ज—म्हांड

सध बम्बई को आयो, भक्ति सवायो, सोहायो मन मांय ॥ टेरे ॥
 डाक्टरी विधि प्रारम्भियो रे इलाज पुण्य प्रभाव ।
 रवि-रवि आय सभाल लेवता मुखिया जन धर भाव हो ॥ १ ॥
 जो सुणिया सो आया दर्शन ने सब क्षेत्रा रा भक्त ।
 सध लोणावलो सभी तरह सू स्वागत मे रह्यो शक्त हो ॥ २ ॥
 चिट्ठी पत्री तार फोन सू सुखसाता पूछन्त ।
 सब ने बराबर जाव देयकर लिखताथा विरतत हो ॥ ३ ॥
 पूना सू पंडितजी मुनि श्री सिरेमल जी आय ।
 सुणता ही दो ठाणा सू वे सेवा देण सहाय हो ॥ ४ ॥
 मास एक सू धीमे-धीमे हड्डी ठिकाने आय ।
 पट्टो बाध दियो चूना रो पैतालिस दिन थाय हो ॥ ५ ॥
 केवल चित्त ही सूता रेणो सब ही काम तथेव ।
 सब ही जणा सावधानी राखी सेवा माय सदेव हो ॥ ६ ॥
 कादावाडी चौमासा री विनति करी भजूर ।
 इलाज री सुविधा रे कारण रेणो नाहि दूर हो ॥ ७ ॥
 कोई कह्यो ठैला मे ले चालो कोइ बाबा गाडी माय ।
 म्हारे मन डोली री जचगी गृहस्थ उठाय ले जाय हो ॥ ८ ॥
 पग-पग मन रेसी पछतावो कहसी लोग कुबोल ।
 वायु विराधन वली सवारी ठीक नहिं यह डोल हो ॥ ९ ॥
 लोणावला सू बम्बई दिशा मे पाछो कियो प्रयाण ।
 पुण्यपतन तो रह्यो नाम को मिलियो नहिं ओसाण हो ॥ १० ॥
 पद्रह रो चौमासो कादावाडी मास ज पाच ।
 फेर पजुसण री तो लागी सध मे खेचाखाच हो ॥ ११ ॥
 उपाचार्य श्री अतरग मे देख निजी कुछ हान ।
 राखी बात सादडी वाली दूटी जिणसू तान हो ॥ १२ ॥

उपाध्याय गज और आनन्द मन्त्री पान्ना मिश्रीण ।
 चारो मिल के लीनो निर्णय जिण मे राग न रोम हो ॥१३॥
 सावत्सरिक समिति ही रहसी निर्णायक इण हेतु ।
 आचार्य और उपाचार्य दोनो रहो इणसू रहेतु हो ॥१४॥
 प्रथम किया इण हेतु पजूषण पण वृणो धर्मध्यान ।
 हुबो इलाज सविधि सम्पूर्ण पच समवाय प्रधान हो ॥१५॥
 खोड रही नहि कोइ वात री सुफलिया सब ही प्रयास ।
 स्वामी चान्द प्रसन्न देखकर मुझ मन अमित उल्लास हो ॥१६॥
 ढाल वारहवी कही इस तरह बम्बई फरस्यो फोर्ट ।
 क्षेत्र स्पर्शना साल सोलह रो चौमासो उण कोट हो ॥१७॥

इहा

कादावाडी चौमास की, उपलब्धिया अपार ।
 तन मन धन त्रिवेणी सू, साता हुइ सुखकार ॥ १ ॥
 ज्ञान ध्यान प्रश्नोत्तरा, शका ने समाधान ।
 विचार वाच वचावता, पायो ज्ञान निधान ॥ २ ॥
 तपसी रामजी वीरजी, श्रावक सतरा गोत ।
 ज्यारी तपस्या देखकर, मुझ मन ह्वो उद्योत ॥ ३ ॥
 वह शान्ति वह प्रसन्नता, वह ज्ञान अभ्यास ।
 वह दिन रात स्वाध्याय रति, वह तापस उल्लास ॥४॥
 पूर्वभवीय सबध को, स्वामी चान्द के साथ ।
 प्रगट्यो पुण्योदय थकी, विधि पकडायो हाथ ॥ ५ ॥
 मोहमयी मे तीसरो, चौमासो हो कोट ।
 दो हजार सोलह विपे, बधी धरम री पोट ॥ ६ ॥
 परिचय बधियो प्रेम रो, जिज्ञासु जनता हि ।
 अति आग्रह अमरावती, दिशि स्वामी विहर्याहि ॥ ७ ॥

कल—तेरहवी, तर्ज—नेम जी की जान

स्वामी श्री चान्द सुखकारी, मही महाराष्ट्रिय पदचारी ॥ टेर ॥
 नाथ मे गुरुभाई जीत, भतीज गिण्य लाल सप्रीत ।
 मुनि शुभचन्द प्रकृति जीत, वैरागी पारस सुविनीत ॥

नासिक आता मिल गया, मुनि कल्याण ऋषीश ।

रह्यो समागम सरल प्रेममय विमल सुविष्वावीश ॥

तिथि सुदि चैत्र सतरा री ॥ १ ॥

लासलगाव धरम की स्कूल, क्षेत्र मनमाड खिलियो फूल ।

नान्दगाव थावक अनुकूल, गाव कइ कोई न प्रतिकूल ॥

भूसावल मे भाव सू, रह्या एक दो रात ।

वरणगाव होकर के आये जलगाव मेरू ख्यात ॥

पुण्य तिथि पूज्य जयकारी ॥ २ ॥

पाचोरा क्षेत्र है स्पर्शा, मलकापुर आवत सघ हर्षा ।

नान्दूरा दर्शन कर सरसा, लाल पुन आया तीस वर्षा ॥

खामगाँव तो क्षेत्र है, मम प्रथम चौमासी ।

उगणीसे सितियासी अन्दर स्वामी गणेश सकाशी ॥

पुराणी स्मृति जागी सारी ॥ ३ ॥

बालापुर बडगाव आये, तादली बुजरक सोहाये ।

मैने (लाल ने) जहा सजम गुण पाये, भूमि जहा तीर्थभूत भाये ॥

आकोले चौमास था, तैयासी के माय ।

वैरागी था उसी समय मैं गुरु गणेश बखत पसाय ॥

शील परिवर्तन सस्कारी ॥ ४ ॥

मूर्तिजापुर और बडनेरा, अमरावतीपुर आया नेरा ।

चौमासा सतरा की लहेरा, भविक आनन्द हुआ गहेरा ॥

तपसी जी श्री राम जी, ठायी तपस्या जाण ।

वातावरण बढा धरम का, तपोधाम गुणग्राम ॥

शासन की महिमा विस्तारी ॥ ५ ॥

तेला का तप ऐसा फैला, अजैनो तक ने भी भेला ।

उज्ज्वल किय आतम जो मैला, वृद्ध युव बालक अलबेला ॥

सभी लोग हर्षित हुए, तप पूत क्रिय देश ।
दर्शनादि गण निकट दूर के उमड़े हर्ष अशेष ॥

जिनागम वर्षा ह्वी भारी ॥ ६ ॥

आई तहा वाई उमराव, जिसी का टीटवा गाँव ।
प्रज्ञामय नेत्र है साव, जिनागम पठन तीव्र भाव ॥

उतर चौमासे विचरिया, फरस्या क्षेत्र अनेक ।
चादुर धामक और टीटवा जहाँ बहुत विवेक ॥

मागला देवी सभारी ॥ ७ ॥

यवतमाल बाइस दिन थिरता, रालेगाव आये विहरता ।
होली चौमासी जहा करता, घर्ममय प्रेम तत्परता ॥

नागपुर की वीनती, मान्यो वर्षावास ॥
विचर्या पाठरकबडा कानी वणी धरम विकास ॥

बरूडे प्रियता वरतारी ॥ ८ ॥

नागपुर धर्म उद्योते, कटगी के श्रावक प्होते ।
विनति दीक्षा की होते, बीज जो धर्म का बोते ॥

दुतिया जेठ एकादशी, मुद पख शनिसर वार ।
वैरागी से मुनी बना है पारसमल श्रीकार ॥

खिली हृत्कज कलिया सारी ॥ ९ ॥

जोडी शुभ गुरुभाई प्यारा, बडी दीक्षा हुई भडारा ।
चौमासा नागपुर धारा, छत्तीसगढ उमडा है सारा ॥

द्विमासिक तप आदरा, तपसी रामजी आय ।
समतावान क्षमा के सागर साधुजी के दाय ॥

छाप सबही के सिर डारी ॥ १० ॥

रायपुर छत्तीसगढ वारी, विनतिया मान सुविहारी ।
भडारा भलगढ परिवारी, स्वामी त्रय ठाणा सुखकारी ॥

आप वहा विराजिया, भेजा शुभयुत लाल ।
राजनान्दगाव दुर्ग हो आये रायपुर चाल ॥

आकर्षण इक्कीस दिन कारी ॥ ११ ॥

ठाणे दो पीछे ही बिहरे, दुर्ग मे कुछेक दिन ठहरे ।

राजनान्दगाव के गहरे, अष्टग्रही योग को लहरे ।

भडारा से स्वामी जी, बालाघाट पधार ।

विराजने लगे वही पर होली चौमासी स्वीकार ॥

दर्शन की लालसा भारी ॥१२॥

ठाणे दो गोदिये आये, जहा पर गुजराती आये ।

बिहरे गुरुदर्शन है पाये, हृदय मे मोद नही माये ॥

उण दिन को आनन्द तो, तनिक न बण्यो जाय ।

प्राप्त सफलता बिरह मिटण री जीवन को सुख पाय ॥

धन्य क्षिति बालाघाट बारी ॥ १३ ॥

रायपुर राजनान्दगाँव, तीजो दुर्ग सध को नाव ।

बिनति वर्षावास भाव, लग्यो राजनान्दगाव दाव ॥

दो हजार उगणीस का, सुखमय वर्षावास ।

महाभारत व्याख्यान रात मे सुना सभी सोल्लास ।

स्वमत परमत मे प्रतिभारी ॥ १४ ॥

छत्तीसगढ आग्रह स्वीकारी, कवर्धा तरफ बिदा धारी ।

आये बहा दो को बिहारी, मुगेली कानी सचारी ॥

होली चौमासी रायपुर, बिनति वर्षावास ।

जेपकाल मे दुर्ग बालोद तक किर भेजे धमतरी खास ॥

धर्मश्रद्धा जनता धारी ॥ १५ ॥

रायपुर हुआ चौमासा, अधिक था कार्तिक का मासा ।

किन्तु नहि गिना उसे खासा, होली आती थी तिन मासा ॥

लौकिक कार्तिक मास को, अपना भिगसर जान ।

रखा बिहार ही कर लेने का कल्प कल्पना भान ॥

सध मद्रासीय जसधारी ॥ १६ ॥

अत्याग्रह आश्वासन पाया, उणी दिग विहार करवाया ।
 मार्ग वह पीछा अपनाया, धन्य हो चाद महाराया ॥
 हिंगणघाट होते हुए, चान्दा गये पधार ।
 सघ सिकन्द्रावाद का आया हर्ष उछाह अपार ॥
 विनति कीनी हृदपारी ॥ १७ ॥
 ढाल आ तेरमी पूरो, मजोल अब तक अधूरी ।
 स्वामीजी की कीर्ति है भूरी, आई है बलारसापुरी ॥
 आसिफाबाद कागजनगर, पल्ली नाम कइ गाम ।
 काजीपेठ पहुचते वापिस सघ सिकन्दरा ताम ॥
 वरगल तक हुए अनुसारी ॥ १८ ॥

दूहा

दिवस चार भी आ वहा, यदि रह विराजमान ।
 हो तो हम यह मान ले, वर्षावास समान ॥ १ ॥
 सस्ता सौदा देखकर, विनति लीनी मान ।
 स्वामी ठाणा पाच से, होली चौमासी स्थान ॥ २ ॥
 चातुर्मास की वीनति, रायचूर मद्रास ।
 तीजी सिकदराबाद की, अतिआग्रह की खास ॥ ३ ॥
 पहली बार पहली हुई, शेष दूसरी बार ।
 पै मद्रासिय की हृदय, कुछ आश्वासन धार ॥ ४ ॥
 वोलारम मे मान्य ह्वी, बही प्रेम की धार ।
 चैत्र अधिक के हेतु से, समय सहाय विहार ॥ ५ ॥
 फग्स उपनगर चल दिये, नागार्जुन की ओर ।
 मौ माइल तक सव ने, तजी न अपनी दौर ॥ ६ ॥
 नेवाभावी आ गये, थावक मद्रासीय ।
 नन्दलाल तातेड जो, मुनीम भाडारीय ॥ ७ ॥

दो हजार इक्कीस का, वीर जन्म कल्याण ।
गुडूर दुग्गड नेमि का, आग्रह रखा प्रमाण ॥ ८ ॥

कारा मोटरा श्री वसा, रेला द्वारा लोग ।
बाया भाया पनरसौ, आ पहुचे पुन जोग ॥ ९ ॥

धुमडीपुडि पुने रि पुनि, सुलूर कवरापेट ।
रेडहिल्स अरु केसरीय, वाडी आये ठेट ॥ १० ॥

कइ पेट होते हुए, पहुचे मिट स्ट्रीट ।
उमडे लोग स्वागत विपै, समा सके जो नीत ॥ ११ ॥

आसपास के उपनगर, कहलाते बाजार ।
रायपुरम् मैलापुरम्, सब की भक्ति अपार ॥ १२ ॥

कला—चवदहवी, तर्ज—सदा तुम जैन धर्म पालो

वयोवृद्ध चान्दमल्ल स्वामी, मरुधरीय मुनियो मे नामी ।
साहूकार पेट चौमासो दो हजार इक्कीस ।
सब सभी साधु श्री श्रावक वात रखी इक्कीस ।
भाया बाया बहुत से आये धर्म का ठाट लगवाये ॥

बखाणा वाणी सुण जाये ज्ञान ध्यान सीखे सिखलावे ॥
प्रगट घट आनन्द पाये बे ॥ १ ॥

चौमासो उत्तर्या के पहली बेगलोर को सब ।
आया विनति आगामी ले मन मे बहुत उमग ।
पैरम्बुर माम्बलम नकसा रायपेट अयनावरम् सकसा ।
फरसे बजार सभी अकसा, पलावरम् तामरम् निष्पक्षा ॥
भवित वर भाव सुरक्षावे ॥ २ ॥

सदापेट आलदुर फरस्यो तिरुमक्सिआई फेर ।
पूनमली पटाभिराम और तिन्नानुर लघु श्हेर ।
छूट्या कह नाम बाजारा भक्ति का भाव अपारा ।
स्व पर नही भेद लिगारा गाव है मरुधर का सारा ॥
हिया मे हेज धरा वे ॥ ३ ॥

तिरुवेलोर होली चौमासो विनति आग्रह पूर ।
 मैलापुर सघ था अगवानी जन मद्रास सनूर ।
 चौमासो और एक करणो वरस भर दूर न विहरणो ।
 नाग्लापुरम भी विचरणो स्वामी की आज्ञा अनुसरणो ॥
 लाल शुभ काम करणो वे ॥ ४ ॥

ऊतकोटो आयो मारग मे पाछा तिरुवेलोर ।
 आरकोणम तरफ विचरिया ठाणा पाच हजूर ।
 काजीवरम छोटी वडी पाया वीर जिन जन्म मनाया ।
 सघ केइ गाव रा आया मद्राम वैगलोर रा भाया ॥
 हजारो चार कहाया वे ॥ ५ ॥

मैलापुर चौमासा स्वीकृत विनति आखातीज ।
 साहूकार पेट की मानी स्वामी जी किय रीझ ।
 सघ यह विल्लीपुरम् को हेतु इण आग्रह किय बको ।
 पठियो शुभ लाल निसकोच उलूदुरपेट को डको ।
 उत्तिरामेरु अचरापाक को वे ॥ ६ ॥

दो हजार बाइस साल को मैलापुर चौमास ।
 भीकम भवन सुराणे निवसिया चौरडिया आवास ॥
 बच्यो जहाँ पर व्याख्याना सबत्सरी स्कूल मैदाना ।
 मेदिनी जनता असमाना, सभी जन धर्म प्रेम जाना ॥
 तपस्या भडी लगाना बे ॥ ७ ॥

चौमासो उत्तर्या विहरिया वैगलोर के लक्ष्य ।
 होला चौमासी वैलूर की प्रभु वीर जन्म प्रत्यक्ष ।
 रावर्टसनपेट पधारे चौमासा वही पर स्वीकारे ।
 हर्प अलसूर वाजारे सावण दो थे इस बारे रे ॥
 मोतियाविन्द हुआ उपचारे ॥ ८ ॥

होली चौमासो दौडवालापुर चिकपेट वर्षावास ।
 करीम विल्डिंग वैगलोर मे वरवाण स्कूल मे खास ।

तेइस चौइस की साले चौसासे दो वैगलोर वाले ।
धर्म और ध्यान की चाले चली होडाहोड मतवाले ॥

पिये है प्रेम के प्याले बे ॥ ६ ॥

वम्बई की दिश भये विहारी खीचा मोडूलाल ।
सेवाभाव विहार साथ मे लूकड लूणिया वाल ।
हिन्दुपुर अनन्तपुर आये वलारी सिरीगुफा पाये ।
सिधनूरचिनूर कहलाये रायचूर क्षेत्र सोहाये ॥

सैदापुर पेट आये बे ॥ १० ॥

यादगिरी धोका की नगरी मारवाड साथीण ।
सौरापुर होली चौमासी इल्कल पुरी अदीन ।
वीर जिन जन्म कल्याणा विलेपारला सघ आना ।
वर्पावास विनति माना बागलकोट वेताला स्थाना ॥

बीजापुर पारणा ठाना बे ॥ ११ ॥

सोलापुर से पूना आये पुष्कर मुनि मिलाप ।
मरुधरिय सघ प्रवृत्ति परिचित भई अमाप ॥
खडकी से चीचवड फरसी आया बडगाँव भाव सरसी ।
लोणावला श्हेर अमृत वरसी देखता आतमा हरसी ॥
मिट्यो दुख भक्ति प्रकर्षी बे ॥ १२ ॥

खडाला खोपोली विच का उतरा घाट दुबारा ।
धन्य चाद स्वामी आप री प्रेम वत्सली धारा ॥
कोकण जनपद की राजधानी थाणापुरी है मन के मानी ।
वम्बई नगरी कू आनी साल पचीस पोछानी ॥
भूमि विलेपारला मानी बे ॥ १३ ॥

सघ समग्र हर्ष अनुभवियो मित्र विच्छडिया मिलिया ।
स्वामी जी के भी हिरदे की खिली मनु सब कलिया ।
स्थानक मे कुछ था परिवर्तन नम्बर चौवीस से था छप्पन ।
तथापि प्रसन्न था तन मन अचम्भा करते थे सब जन ॥
लगा है मास सावन बे ॥ १४ ॥

मोतियाबिंद दूसरी आख का इलाज है करवाया ।

मिली सफलता श्रुत वाचन का आनन्द अधिक उपाया ॥

शरीर के वर्ष पचहत्तर स्वामी जी तीन तरह स्थेविर ।

क्रिया में सुस्त न रत्तीभर क्षेत्र यह सब ही विधि सुख कर ॥

लोग कहे आबो मरुधर वे ॥१५॥

स्वामी जी ने मन में सोचा अवे तपस्या करणी ।

साताकारी जगह यहा की सुविधा जाय न वरणी ।

तपोवन जैसा लगता है चित्त भी कही न भगता है ।

धर्म का ध्यान लगता है आगम में हृदय उमगता है ॥

लक्षण क्यो अलगता है वे ॥१६॥

लाल ढाल चवदमी पूरी स्वामी चांद चरित्र ।

अकस्मात् प्रसन्नता इतनी यद्यपि परम पवित्र ॥

फेर भी बहम उपजाती छद्मस्थता कई रंग लाती ।

करम गति जब उदय आती कई विध निमित्त बतलाती ॥

समझ कुछ काम न आती वे ॥१७॥

दूहा

दीपावली चली गई, गुर्जरीय नव वर्ष ।

वीर सवत् के रूप में, लग्यो उपजियो हर्ष ॥ १ ॥

पण जुकाम कुछ हो गयो, स्वामी चांद शरीर ।

जिणने आप धार्यो नही, सहनशील सधीर ॥ २ ॥

सही तपत सदी सही, सही भूख अरु प्यास ।

ताव बुखार विमारिया, सहित सही स्मितहास ॥ ३ ॥

अकस्मात् सुद चौथ ने, शुक्रवार दिन आय ।

पौने पाच वजे वखत, खडे हि ध्यान लगाय ॥ ४ ॥

बाँये करवट गिर पडे, देख आये चउ सन्त ।

उठाय के बैठे किये, वामाघ्रि क्षतिवन्त ॥ ५ ॥

पाटा उपरि मुवाणिया, वाम हाथ अरु पैर ।

उठे मन्तुलित नहिं लगे, पुनि बोलन में फेर ॥ ६ ॥

डाक्टर आये देख कर, लखि रसना दुहुँ पक्ष ।
पसवाडे फिरवाय के, अक्षि उपरितो लक्ष ॥ ७ ॥

प्रत्युत्तर यथार्थता, और विशेष प्रकार ।
परीक्षण करते जचा, न पक्षाघात प्रसार ॥ ८ ॥

चक्कर से नस मगज की, हो गई हो बेकार ।
वी पी एकसौ सितर था, यह निदान का सार ॥ ९ ॥

डाक्टर साहब दूसरे, देख उचारा बैन ।
गिरने से अस्थि भगी, ज्यो कर पग चलते न ॥ १० ॥

इतने मे सूर्यास्त था, प्रतिक्रमण लेटे हि ।
किया गिने दैनिक सव हि, स्तोत्र सज्जाय सनेहि ॥ ११ ॥

कला—पद्महवी, तर्ज—क्या रामचंद्र से मेरी

क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रुज है ।
लो कर दो मुझ को खडा ग्रहो यह भुज है ॥ टेर ॥

स्वामी जी बारबार उठ कर बोले,
कुछ रखो सहारा चल लू होले होले ।
कहते क्यो कर लोग चला नहि जाता ।
मेरे तन मे कोइ न दर्द कही दिखलाता ॥

होता अनुभव स्वास्थ्य विषय का मुझ है ।
क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रुज है ॥ १ ॥

बोले गुरुभाई जीत डाक्टर यो कहते,
है अस्थि भग्न कटि माहि कही वे लहते ।
इसीलिए नहि तनिक डुलन मत देना ।
कही इधर उधर खिसके तो कारी लगे ना ॥

स्वामी जी सुस्ताय सोये ज्यो अरुज है ।
क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रुज है ॥ २ ॥

निशि दशवादन समये डाक्टर आये,
देखा तो वी पी दो सौ लगभग पाये ।

नाडी सीना थे ठीक चौविहाहारी ।

वी पी के लिए न हो सकता उपचारी ॥

है अनशन का सागरी खास अनुज है ।

क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रुज है ॥ ३ ॥

छब्बीस दश अडसठ पचमी ज्ञाना,

शनि प्रात देखा तो डाक्टर किया वयाना ।

वी पी है दो सौ शुद्ध किया उपचारा ।

इजेक्शन टेबलेट्स का लिया सहारा ॥

ज्यो लकवा बी पी और अस्थि अरुज है ।

क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रुज है ॥ ४ ॥

दो वर्ष पूर्व बैंग्लोर में हल्का झटका,

'आया तब अन्न त्याग दिया बे-खटका ।

व्याख्यान में कादावाड़ी सघ विनन्ती ।

की चौमासा सम्बन्धी आग्रहवन्ती ॥

कहा करू गुरु से अर्ज काम यह मुझ है ।

क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रुज है ॥ ५ ॥

लोणावला के समय आपकी सेवा,

दिया समय में साज साक्षी जिनदेवा ।

मैं हू उस ऋण में बद्ध निषेध करू ना ।

इनको आश्वासन जान उमग हुआ दूना ॥

फिर वैधानिक की अरजी स्वामी कही गुज है ।

क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रुज है ॥ ६ ॥

थी मरुधर दिग्गि जिगमिपा किन्तु तन कारण,

यह तो दिखती है स्थगित यही उच्चारण ।

बन्धी सघ को आश चौमासा या ही ।

होता प्रतीत होता है शका नाही ॥

छठ रवि सताइस ऊग गया सूरज है ।

क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रुज है ॥ ७ ॥

फेक्चर देखन को एक्सरे मशीन है लाये,
बोले डाक्टर देखा ध्यान लगाये ।
नानावटी अस्पताल मे ले के आओ ।
पूछा मुनियो से क्या आज्ञा फरमाओ ॥

कहे मुनि नाजुक हालत यही की सुझ है ।
क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रुज है ॥ ८ ॥

बोले श्रावक सद्य स्थिति मत देखो,
हो सेवा का निज भाव परिस्थिति पेखो ।
इससे भी नाजुक केस कही उद्धरते ।
पर टाइम लेता अधिक बिमारी हरते ॥

कहे जीत यह आप हमारे अनुज है ।
क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रुज है ॥ ९ ॥

है डाक्टरीय सिद्धान्त ग्वास अन्तिम तक,
इलाज करते जाने की नहि तजते तक ।
किन्तु साधु हम ऐसे वक्त न खोते ।
है सावधानी पर्यंत सभी कुछ होते ॥

तब तक तो विधिया घरे धर्मी की धुज है ।
क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रुज है ॥ १० ॥

तब बोले श्रावक सद्य श्रावक डाक्टर गण,
रहे आप निश्चक हमारा है प्रण ।
रहे आप अति देश जहा रोगी को ।
नही मरण सिवा कोई शरण दु खभोगी को ॥

यह बम्बई है कइ साधन विशेषी सुझ है ।
क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रुज है ॥ ११ ॥

इनकी तो बात सामान्य न खास बिमारी,
सुन चुकने पर भी बाणी जीत उचारी ।
कही ऐसा नहि हो जाय आप तथापि ।
रहो करते ही उपचार प्रयोग अमापि ॥

हम तम मे ही रह जाये समय नहि बुझ है ।
क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रुज है ॥ १२ ॥

बोले डाक्टर लोग हम भी श्रावक है,
ऐसी न चलेगी पोल धर्मभावक है।
देखेंगे वैसी बात चेता ही देंगे।
और क्रिया सभी जो होगी करवा देंगे ॥

तय रहा होस्पिटल जाना उलभ सुलभ है।
क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रुज है ॥१३॥

स्वामी जी कहे मुझे सथार दिरावो।
तब डाक्टर बोले भले यथेच्छ पचखावो।
खुद ने किया पचखाण न खाना पीना।
ऊपर का उपचार छूट रख लीना ॥

हो जैसा भावी भाव वही मुसमभ है।
क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रुज है ॥१४॥

कई नलिया लगाई गइ समय मर्यादा,
कइ दाब चाप कर लिए अल्प और ज्यादा।
बीता सातम सोम दिनाक अठाइस दश।
कुछ सुधार जैसी बात न आई दृग वश ॥

स्वामी जी हाथ मे माला प्रभु को भज है।
क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रुज है ॥१५॥

करते रहे स्वाध्याय ध्यान निज चिन्तन।
स्तोत्र पाठ नित नियम मौन और मनन।
देवसिय और राइय किय पडिकमणा।
छोड दूसरी बात आतम मे रमणा ॥

शुभ पारस दिन-रात नहि तज है।
क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रुज है ॥१६॥

आठम मंगलवार दिनाक उनतीसा,
कार्तिक शुक्ल का पक्ष साल पच्चीसा।
नाढे आठ वज गये बोलते डाक्टर।
यह मुप्रभात है अब मत चूको अवसर ॥

मुनि जीतमल्ल महाराज साज दिये सज है।
क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रुज है ॥१७॥

सावचेत सवतरह स्वामी जी तव थे ।

सथारा वीविहार पचखाये जव थे ।

घटा सवा अनुमान रही वह वेला ।

व्याख्यान हॉल के माय खतम हुआ खेला ॥

निर्वाणवर्ति काउसग्ग किया मुनि रज है ।

क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रज है ॥१८॥

यह ढाल परनमी हुई यहा पर पूरी ।

देहिक जीवन लीला रही न अधूरी ।

ऊठ गया सिर क्षत्र जीत यहा हारा ।

आयुष्य कर्म के क्षये नगे न सहारा ॥

लाल वदन था स्याह रही न सुध मुझ है ।

क्यो सोया रखते आप मुझे क्या रज है ॥१९॥

इहा

शुभ के उदय भयो अशुभ, पारस भी रसहीन ।

गुरु वियोग को अनुभवे, यह दुख तिमिर नवीन ॥ १ ॥

पाठ प्रेम सू देवणो, सुणणो कने बिठाय ।

पिछली रात उठाय के, देणा सभी गुणाय ॥ २ ॥

पग-पग पर चेतावणा, रग-रग मे रस नीति ।

जग-जग कह जगावणा, भग-भग भ्रम सू भीति ॥ ३ ॥

यद्यपि गुरु जन कोई भी, कमी आवण दे नाय ।

पण गुरु समता कर सके, नर ऐसो जग नाय ॥ ४ ॥

सब सुख तज सेवा करी, देख्या घणाय दुख ।

पण जीवित नहि रख सक्या, अब कित देखा मुख ॥ ५ ॥

देहरासर रो उपासरो, स्थानक रे पाडोस ।

भानुविजय जी पूज्य श्री, आये प्रेम को पोष ॥ ६ ॥

जीत मुनि, मुनि लाल को, औ दोनो लघु को हि ।

यथायोग्य दिय सात्वना, आश्वासन कीनो हि ॥ ७ ॥

निज विधि आवक सघ किय, प्रातिवेस्मिक मिलाय ।

देह दाहना वार बुध, नवमी दिवस कराय ॥ ८ ॥

समाधि शरण की सूचना, पहुची देश विदेश ।

टेलीग्राम ट्रंकोल बलो, रेडियो कह्यो विशेष ॥ ९ ॥

प्लेना ट्रेना मोटरा, कारा साधन हूत ।
 सर्व प्रात रा भवन जन, प्रेम समेत पटून ॥ १० ॥
 अचरज सब अवलोकियो, हल्को हुओ शरीर ।
 कृश कृशतर होतो गयो, ज्यो वद पक्ष मुधीर ॥ ११ ॥
 जन समद उलट्यो जवर, शवयात्रा दरम्यान ।
 फोटोग्राफर पग पगे, छविया लीवी छान ॥ १२ ॥
 ही वाडी बाघ जी तणी, श्मशान को अभिधान ।
 वहा ले गये औ किया, काया का कल्याण ॥ १३ ॥

कला—सोलहवी, तर्ज—कांगसिया

इण उग्र विहार रो ह्लावो चाँद स्वामी जी ले गया रे ।
 ले गया ले गया ले गया रे, म्हाणे विरहो दे गया रे ॥ टेरे ॥
 पीपलिया मे जन्म्या हा वे दीक्षा रायपुर लीधी रे ।
 स्वामी नाथ ज्याने बतलाई शिवपुर सडका सीधी रे ॥
 वे उण पर ह्वे गया रे ॥ १ ॥
 सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरित्र ये तीन रतन सग्रहिया रे ।
 समता क्षमता और कई गुण पूरा वा मे भरिया रे ॥
 वे मध्यस्थ हो गया रे ॥ २ ॥
 तन सू तो वे विचर्या हा निर्मोही ज्ञान बतायो रे ।
 पण आतम गुण री विधिआ सू सब मे स्थान जमायो रे ॥
 जन मन मे रस गया रे ॥ ३ ॥
 मरुधर सू मेवाड होय गुजरात बम्बई आया रे ।
 महाराष्ट्र ने मध्यप्रदेशे जिन शासन चमकाया रे ॥
 सब याद कर रह्या रे ॥ ४ ॥
 आंध्र और मद्रास बैंगलोर कृपा आप वरसाई रे ।
 पाछा विलेपारले आता अन्तरात्म हरसाई रे ॥
 युग पूरा ह्वे गया रे ॥ ५ ॥
 उग्र विहार ने सहनशीलता वचन माधुरी पूरी रे ।
 पूर्ण चौमासो स्थिरता छह दिन कीकर रखी अधुरी रे ॥
 कारण नहिं कह गया रे ॥ ६ ॥

सथारो कर सवा कलाक रो मृदु मुस्कान बिखेरी रे ।
 म्हाने सब ने छोड सिधार्या देह नैह खखेरी रे ॥
 सब जोता ही रह गया रे ॥ ७ ॥
 जीत मुनि मुनि लाल सामने चेला आवेहूवारे ।
 शुभ मुनि पारस मुनि दोय ए डावा जीमणा ऊभा रे ॥
 शुभ दृष्टि दे गया रे ॥ ८ ॥
 उणा जिसा गुणवान वणा म्हे कर शासन री सेवा रे ।
 आतम रो कत्याण करा पण कोई सू न लेवा देवां रे ॥
 मन एम ह्वे रह्या रे ॥ ९ ॥
 सभी जगह रा लोग आज मिल श्रद्धाजलिया देवे रे ।
 स्वामी जीतमल्ल आज्ञा दी श्रमण लाल यू केवे रे ॥
 गुण लारे रे गया रे ॥ १० ॥

समाप्ति कलश

यह ज्ञान दर्शन चरण स्पर्शन कर्म घर्षण ठानिये,
 सुगुरु मुख मे सत्य रख से सुक्ख से पहचानिये ।
 सदुपदेशक तद्गवेषक वेशक जो उपकारक,
 आचार्य जयमल राय खलदल पल पल के उद्धारक ॥
 स्वामी कुशल विनाल मन के शिष्य श्री भगवान थे,
 तच्छिष्य सूरजमल्ल तदनुग स्वामि नाथ सुजानिये ।
 शिष्य तीजे गुण गहीजे चान्द स्वामी जी हुए,
 मम गुरु श्री बखत के जो गुरुभाई है हुए ॥
 जीवन चरित उनका बनाऊ थी कभी की भावना,
 गाय गुण उपकारि के निज चरित को सरसावना ।
 दो हजार पैंतीस कार्तिक सिताष्टमि दिन आ गया,
 खागटा शुभ गाम मे यह काम पूरा हो गया ॥
 जो सुनेगा औ पढेगा मढेगा अपने हृदय,
 श्रमण लाल सदा रहेगा वह अभय औ सीख्यमय ।

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥
 ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

लिपिचित्र (१) किशोर केलि वारह वर्ष की अवस्था में वैरागीपने
 में किशोर केलि करते हुए स्वामी जी के हस्ताक्षर ।

रतवपदात्तकं चान्तरद्वाकरं वज्रं पजरान्नसगम्यदम् । उन्नमोच्चरित्ताणं शिरस्कं विगुभिस्थितं ननिगमच्चक्षिद्विहाण
 सुखेन सुखपदं व ॥ उन्नमोच्चायिरियाणं चगरद्धानिद्रायिनीं उन्नमिखवज्रायाणं आशुधं दुस्मयोदुहदम् ॥ उन्नमोच्चाय
 मध्वसाक्षणां मोक्षेपादयोश्च न उन्नमोपवर्णमोक्षां सलीलाद्यम् हनिने ४ मध्वपावपणासोणं वधाय वृमयोवह्नी
 भोगालोचसवेभिं स्वादिराणां रसवतिका ५ स्वादांतवपदं द्रौयम् पहमं हवदमगं वधोपरिवह्मय विधमतेदं ह
 द्याणं ६ मध्वधनावाज्जरदेयं चक्रजोपद्वताविनीं परमेष्ठीपदेक्ष्णूता कथितापूर्वसुरिभिः ७ यश्च प्राकृन्तरद्वां परमे
 ष्ठीपदेसदा तस्य तस्याज्ञयव्याभि गभिर्यापिस्फुट्यत ८ इतिद्यामस्मास्तोत्रम् उधैटाकणमिदावीरं सर्वव्याधिनाश
 कं विष्णोदकनयं योमै रक्षरक्षमदवलः । यश्चैवेतिष्टुं देव लखितोद्धारयेन्ति तेः योगस्तत्र प्रणश्येति वातपिचक
 फाक्षया ९ यश्चाजनयत्तास्ति यातिरुणेजपात्तयं या किनीनूतैतान रक्षमाश्नवतित ॥ नाकोलेमरणांतस्य
 नसंसेर्षणाहसते चाभिगोचनयामि उधैटाकणनिमोक्तते ७ ७ः स्वादा ४ इतिस्तोत्रम् ॥ उन्नवणवर्षं वापावंतर
 जोडसिवासीयेजेकेडठठेदेवातेसवेन वसमं मुखादा ।

लिपिचित्र (२) स्तोत्रादि पत्र का अन्तिम पृष्ठ दीक्षाग्रहण करने के बाद दूसरे ही वर्ष में स्वामी जी द्वारा लिखित शास्त्रीय लिपि की प्रतिलिपि ।

१२
 १३
 १४
 १५
 १६
 १७
 १८
 १९
 २०
 २१
 २२
 २३
 २४
 २५
 २६
 २७
 २८
 २९
 ३०
 ३१
 ३२
 ३३
 ३४
 ३५
 ३६
 ३७
 ३८
 ३९
 ४०
 ४१
 ४२
 ४३
 ४४
 ४५
 ४६
 ४७
 ४८
 ४९
 ५०
 ५१
 ५२
 ५३
 ५४
 ५५
 ५६
 ५७
 ५८
 ५९
 ६०
 ६१
 ६२
 ६३
 ६४
 ६५
 ६६
 ६७
 ६८
 ६९
 ७०
 ७१
 ७२
 ७३
 ७४
 ७५
 ७६
 ७७
 ७८
 ७९
 ८०
 ८१
 ८२
 ८३
 ८४
 ८५
 ८६
 ८७
 ८८
 ८९
 ९०
 ९१
 ९२
 ९३
 ९४
 ९५
 ९६
 ९७
 ९८
 ९९
 १००

लिपिचित्र (३) स्तवन पत्र का अन्तिम पृष्ठ दीक्षा ग्रहण करने के छह वर्ष बाद विक्रम
 संवत् १९७१ में स्वामी जी द्वारा लिखित अपने गुरुवर्य स्वामी जी श्री नथमल जी
 महाराज द्वारा विरचित स्तवनो का संग्रह ।

लानियवादे विनावावादेऽगिसमास्ताएव परस्परध्वसिपुकाददेऽनु जयान्यङ्ग्यं जिनवासन
 ते श्च नैकान्तवादेसुखवडःखनीगी नकुणपापेनचययमोक्षो दुनीनिवादव्यसनामिनेवं
 परैर्विदुसंजगदयज्ञोषम् श्च सदेवसत्तयात्मद्वितिदिशःश्रुं श्रीधेतद्वनीतिनयप्रमोः य
 थार्थद्विगीवमयाप्रमाण यथेनद्वतीतिपद्यंत्वमास्थाः श्च सुस्तोऽपिवाऽन्येऽनुनवंनवीवा जव
 स्थद्वत्योऽस्तुमितात्मवादे षड्गुर्विकायंत्वमनन्तंभरव्य भारव्यस्तुगुणानाथयथानंदःपः २
 ए अनोत्पण्णध्वनियद्वावातयथापदेमत्सरिणाःप्रवादाः नयानडोषानविशेषमिच्छन् नपक्षपा
 तीममयस्सथाने श्रेष्ठे वावेनवंतेनिस्वित्तंविदेह्यु माद्वारासदेदेकमदनीयसुखव्य लक्ष्मिपञ्चद्वाराता
 यामसुखं वदेमंशुद्वानिपानद्वयाम् ३१ इदंस्वरत्तत्त्वानिक्तरकादित्यतममे जगज्जगदाकाशे
 रिवद्वतपैद्विनिद्वितम् तद्वचस्त्रुंवाक्कोनियतमदिसंवादिद्वयन स्वमेवातस्वातस्त्वदि
 द्वातसपर्याः ३२ इतिस्फाद्वंजनीरभाया निपिकृतष्टुपिथ्यन्मन्त्रिन लालवन्तेतेदे
 ॥॥

लिपिचित्र (६) स्याद्वाद मजरी का अन्तिम पृष्ठ विक्रम सवत् १९८३-८४ के मध्य
 स्वामी जी द्वारा वर्तमान पंडित मुनि श्री लालचन्द जी महाराज के लिए लिखित ।

त्वेव चन्द्रपगमः अकिमकादिमस्तु ज्ञानवायिनः तेषां वि यथायस्थितवस्तुपरिज्ञानादित नीष्टः तथा चोक्त पवेविशतितत्त्वज्ञो
 यत्र नद्यागमेस्त विरही सुखी तदीकापि सिद्धते सादरं संप्रदायः । तथा दिनयथैव मिष्ट इत्येव गोपालकमलातुसाधिलो दिनयेन चर-
 तीति वैतनयिका व्यवस्थिताः तथा द्वात्रिंशद्वैदिकपुत्रिकायनमिति तेषामङ्गाविका व्यवस्थिताः इत्येवम् । तेषामन्युपगम परिच्छिद्य
 न्वतः सम्प्रदायगम्य सम्प्रभवलोभेन तथा स एव वीरवर्धमानाद्यामी सर्वशिराधि कैकादिक यत्कचन कायमपराय स त्वाय यथावस्थित
 तन्मयेदरीन देवदित्या परिज्ञायेव स्थिताः सामान्यतयेन सयमे व्यवस्थितो न उ यथा स्मर्ये तदुक्तं यथा परेण कायका विदयाया ज्ञा-
 खाणि कृत्वा जगुतामुपेयः शिखेरुदुग्मम पदवै र्वस्तुत्वेया स्वदि तेन सति । इति दीर्घादिच इति यादोज्जीव सयमेत्यनेनेति
 क्थित इति नः अथिच स ज्ञानान्न स्य वसिष्ठिप्रो विद्वद्विराच विद्यम इति स्वीयेनेति तेषामन्यार्थः सय रचितेन हेतुन वर्तन-
 इति स्मरविकस अयत्नस्यार्थस्य च यो वातायिभगनिषेधाविका इत्येव तथा उपपन्न तपस्तदित्ये यस्यासी उपपन्नवान् त-
 योक्तव्यं परितोकास्वयविराच कादं नृपयन्त्रिकं पदमिति तदकादिक स्वसप्ततस्तत्त्वमिति तत्त्व लोका विदित्या चर इत्यलो-
 न्न स्यपरि स्मरविकसि निवर्तमानः । तदुक्तव्यापिकायां त्वेवमविरुद्धं वास्तव्य परम्परात कश्चिदप्रयिजुमयतः स्वयमिति नकादि-
 विरहीये मममि मयिषुमर्दत वायकितः । इति तथा कित्यये वरनाली सुरमद्विद्यो सिद्धि-
 यमप्यहर्षमि अणिश्रुविपयसिखिरको गेकः अत्रामनः । इ २५ सावतं सुधर्मस्वामी तीव्रतरगुणामास्वाय स्वविपयनास्व-
 तियाय इत्यपि कृत्वा च तमिस्वरुद्धं सुतपयिवायानवर्जितविभ त्वातमर्षपदानि मुक्तये देवदो वा हेतुयुक्तम-
 वायत सपुनितं सदैवकं वा यदिया यथैः अतिमेधा परैव वायुकी । यथैः उपलामीयेन अत्र निर्दोष तमेवतमर्षजित्तपित धर्म-
 वायुयन्ताः सयपुनितमते जग जेनक मः कपयत्वाः कामयाः स्तः तिस्रः सातपयिवाया देवाधिपा खागमिषातीति इतिस्व-
 पयिवायसी इदीमीति सुर्वित्त २५ इतिविस्तेयवत्तव ५५५ इत्येत एव समाप्तमिति नमिस्तेनाययज्यमज्जिममदराजसंयययुक्त्या
 विनः इतिस्वतत्त्वमिथयावर्तितमनेन कतिनमनेन मनेति त्वमप्ययिवायिकानि कदिमस्वर्षीययो बह्व्या तदीयायाम् उतमः

लिपिचित्र (७-ख) वीरस्तुति सटीक, अन्तिम पृष्ठ विक्रम सवत् २००१ मे
 स्वामी जी द्वारा लिखित ।

[illegible]

लिपिचित्र (८) मन्त्रावलि पत्र का तरहवा पृष्ठ